

شیخ محمد عبده

مصلح بزرگ مصر

انتشارات علم

مصطفی حسینی طباطبائی

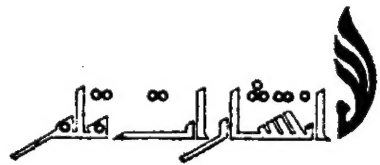
شیخ محمد عبده

صلح بزرگ مصر

نوشتہ :

سید مصطفیٰ حسینی

انتشارات قلم

* شیخ محمد عبده، مصلح بزرگ مصر

* نوشته: مصطفی حسینی طباطبائی

* اسفندماه ۱۳۵۷

* ۳۰۰۰ نسخه

فهرست مطالب

پیشگفتار

از صفحه ۵ تا صفحه ۸

فصل اول

از صفحه ۹ تا صفحه ۳۶

دوران کودکی	۹	حفظ قرآن	۱۰
مشکل درس	۱۲	فرار از مدرسه	۱۵
بازگشت به علم	۱۹	تصوف در دوچهره	۲۳
از مسجد احمدی به جامع ازهر	۲۷	در جامع ازهر چه می گذشت	۲۸
طرز فکر شیوخ ازهری	۳۱	دانشجوی توسعه طلب	۳۴

فصل دوم

از صفحه ۳۷ تا صفحه ۶۱

در محضر سید جمال الدین	۳۷	مصدر هنگام ورود جمال الدین	۳۹
خلاصه ای از رساله «الواردات»	۴۲	شاگرد و استاد در دیده یکدیگر	۴۴

۴۸	ورود در حزب وطنی	۴۵	تلاشهای علمی و اصلاحی
۵۶	محمد عبده و قیام عربی پاشا	۵۳	اصلاح از طریق مطبوعات

فصل سوم

از صفحه ۶۱ تا صفحه ۸۲

۶۲	مقالات عروه الوثقی	۶۱	به همراه جمال الدین در غرب
۷۱	جنبشهای اصلاحی در بیروت		سفر لندن و
۷۵	رساله التوحید و ...	۶۵	مذاکره با وزیر جنگ
۷۸	دولایحه اصلاحی	۷۵	وحدت ادیان آسمانی

فصل چهارم

از صفحه ۸۳ تا صفحه ۱۰۳

۸۶	شیخ در مسند قضاوت	۸۳	درباز گشت به مصر
۹۱	نقش عظیم مجالس تفسیر	۸۸	آهنگ اصلاح از هر
۱۰۱	برخی از آراء تفسیری ...	۹۳	روشن شیخ در تفسیر قرآن
			توحید و غلو درباره پیشوایان مذهبی ۱۰۲

فصل پنجم

از صفحه ۱۰۵ تا صفحه ۱۳۰

۱۰۹	مؤمنان کیستند؟	۱۰۵	انحراف تصوف از اصل خود
۱۱۴	تقلید از امامان چهارگانه ...	۱۱۱	امربه معروف و وظیفه عمومی است
۱۱۷	خدمات مفتی	۱۱۶	دور شدن از خدیو
۱۲۱	ماجرای فتوی	۱۱۹	درگیری با خدیو
۱۲۴	حماسه اصلاح ...	۱۲۳	وفات مصلح بزرگ
۱۲۹	سیمای شیخ	۱۲۵	شخصیت اخلاقی شیخ

بسم الله الرحمن الرحيم

پیشگفتار:

دربارهٔ شیخ محمد عبده، دانشمند بزرگ، مصلح سترگ، پیشوای مجاهد، نویسنده توانا و مربی عالیقدر مصری که سهم مؤثری در رستاخیز فرهنگی و اصالت‌گرایی و بدعت‌شکنی و بیداری مسلمانان بویژه در تحولات دینی و اجتماعی مصر داشته، در زبان فارسی کمتر تحقیق شده است و تا آنجا که من اطلاع دارم هنوز کتاب مستقلی به فارسی دربارهٔ این مرد بزرگ ننوشته‌اند.

شیخ محمد عبده را در آثار پارسی، بیشتر در کنار نابغهٔ بزرگ اجتماعی و سیاسی جهان اسلام، سید جمال الدین اسدآبادی می‌توان دید که در مصر و اروپا با آن مرد بزرگ همراهی و همکاری داشته و از خیرمن دانش او خوشه می‌چیده و از روح پرتوان و ملتهب وی حرارت می‌گرفته است؛ ولی آشنائی با محمد عبده در این حد کافی نیست و در حقیقت برای شناسائی وسیع جمال الدین اسدآبادی و انعکاس نهضت او لازم است محمد عبده را هرچه بیشتر و بهتر بشناسیم تا از ابعاد گوناگون نهضت جمال الدین که در چهره‌های دینی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بروز و ظهور کرده آگاهی عمیقتری به دست آوریم.

پس شناخت محمد عبده و جنبش او ، بخش مهمی از شناخت آموزشهای دینی و اجتماعی و برنامه‌های انقلابی جمال‌الدین اسدآبادی را نشان می‌دهد . علاوه براین ، شیخ محمد عبده را از این زاویه نیز باید نگریست که او مردی نوآور و مبتکر و باذوق و پرتلاش بوده و بویژه در توسعه فرهنگ اصیل اسلامی ، چهره‌ای شایسته و گیرا نشان داده و سهم مهمی در اصالت‌گرائی و روشن‌بینی مسلمانان و بویژه مصریان به عهده گرفته است و هرگز شاگردی نبوده که از درس استاد گامی فراتر ننهد و چیزی بر آن نیفزاید . بنابراین آشنائی با شخصیت محمد عبده و مآثر فرهنگی و تلاشهای اصلاحی و مبارزات دینی او در نمایاندن و معرفی مکتب «تجدید حیات فرهنگی و دینی مسلمین» سهم بسزائی دارد .

در اینجا آنچه که ممکن است موجب شگفتی برخی شود و پرسشی را برای ایشان پدید آورد این است که بحث و تحقیق درباره سید جمال‌الدین اسدآبادی از آنجا که گمان ایرانی بودن او می‌رود برای ما رواست ، ولی پافشاری در اینکه بدانیم شیخ محمد عبده مصری چه کسی بوده و چه تحولاتی در کشور خود پدید آورده و چه آثاری بجای نهاده است ، چه لزومی دارد ؟ و آیا این کار تا اندازه‌ای با تعصبات میهنی ما ناسازگار نخواهد بود ؟!

بنظر من در برابر این پرسش ناسیونالیستی باید گفت که مردان برجسته جهان اسلامی ، متعلق به همه مسلمانانند و مرز و بوم و دیوار و کوه و دشت و دریا هرگز نمی‌تواند قلوب و ارواح مسلمانان را از یکدیگر جدا سازد .

ما پیش از آنکه در سرزمینهای جدا از هم بسربریم ، در فرهنگ مشترک و معنویت یکسان و آرمانهای دینی واحدی زندگی می‌کنیم .

بحث از اینکه آیا جمال‌الدین ، افغانی بوده یا ایرانی ، و تفاخر به اینکه : از ما است ، نه از شما ! بحثی است که با آموزشهای قرآن کریم و پیوندهای برادری و اخوت اسلامی و یگانگی مسلمانان نمی‌سازد . جمال -

الدین‌ها و محمد عبده‌ها از آن اسلام و ثمرهٔ تعالیم قرآن و محبوب دل همهٔ مسلمانان آگاه و راستین‌اند.

سزاوار است که سخنم را با گفتار خود جمال‌الدین و شیخ محمد عبده که به‌همکاری یکدیگر در مجلهٔ «العُرْوَةُ الْوُثْقَى» فصلی در این زمینه آورده‌اند، بیارایم و به‌پایان بَرَم :

«... فَإِنَّ الْمَتَدِّينَ بِالْذِّينِ الْإِسْلَامِيِّ مَتَّى رَسَخَ فِيهِ آعْتِقَادُهُ يَأْمُرُ عَنْ جَنْسِهِ وَشَعْبِهِ وَيَلْتَفِتُ عَنِ الرُّوَابِطِ الْخَاصَّةِ إِلَى الْعَلَاَقَةِ الْعَامَّةِ وَهِيَ عِلَاَقَةُ الْمُعْتَقَدِ...» (۱)

یعنی: «آنکس که آئین اسلام را پذیرفت چون عقیده‌اش در این باره استوار گردید از (محدود شدن به) نژاد و مردم سرزمین خود چشم می‌پوشد و از پیوندهای خصوصی به بستگیهای عمومی که علاقهٔ اعتقادی است توجه پیدا می‌کند!...»

کتابی که به‌نظر خوانندگان ارجمند می‌رسد از فصولی چند تشکیل یافته که در خلال آنها از زندگانی شیخ محمد عبده و رویدادهائی که برای وی پیش آمده و عقائد و آراء و آثار او سخن گفته‌ایم.

البته شیوهٔ نگارش زندگینامهٔ شخصیت‌های برجستهٔ تاریخ به دو صورت متصوّر است، یکی آنکه در ابتدا، زندگی هر شخصیت تاریخی را به‌گونه‌ای جدا از اندیشه‌های او بنویسیم و سپس، افکار و آراء وی را در فصلی جدا به‌نگارش درآوریم. و دیگر آنکه در خلال شرح رویدادهای زندگانی قهرمان کتاب، افکار و آثار او را نیز ذکر کنیم تا روابط و پیوندهای اندیشه‌ها و حادثه‌ها مشخص شوند و ما، در این کتاب راه دوم را برگزیده‌ایم.

خدای تعالی را سپاس می‌گزارم که مرا به‌نوشتن احوال و تحقیق آثار

مردی بزرگ از رجال ایمان و اصلاح ، توفیق داد و این نگارش را که به پیشنهاد «انتشارات قلم» دست به آن زده ام مرهون تصادف و اتفاق نمی شمرم ، بلکه به تناسب آرزوها و دلبستگیهایم به تقدیر پروردگار حکیم و فضل عمیم او نسبت می دهم ؛ و از لطف بی پایان حق ، ادامه این راه خطیر را برای خود و شرکت انتشارات قلم و همه دلباختگان اسلام درخواست می کنم . فَإِنَّهُ أَكْرَمُ الْمُسْئُولِينَ وَ خَيْرُ الْمُعْطِينَ .

تجریش - جمادی الثانی ۱۳۹۸ هجری قمری

مصطفی حسینی طباطبائی

فصل اول

دوران کودکی:

محمد عبده در سال ۱۲۶۶ هجری قمری در یکی از دهکده‌های استان غربی مصر (استان بحیره) در محله نصر چشم به جهان گشود. پدرش، کشاورزی متوسط الحال در ثروت بود (۱) و بیش از رفاه مادی از تندرستی و نیروی جسمانی بهره داشت چنانکه محیط صحرا و کار کشاورزی اقتضای آنرا دارد.

نام «محمد» که برای مصلح آئینده مصر برگزیده شد معمولاً "به «عبده» که نام پدر وی بود، افزوده می‌شود (۲) و محمد عبده رویهمرفته (۱) در روزنامه «الشرق» چاپ مصر (شماره ۵۵۰ سال ۱۳۲۳) در شرح حال شیخ محمد عبده آمده که وی از پدر و مادری فقیر زاده شد ولی برخی (عقّاد در عبقری الإصلاح والتعليم) وضع مالی خانواده او را متوسط دانسته‌اند. (۲) بنابراین کسانی که پنداشته‌اند نام پدر شیخ، حسن خیرالله بوده (چنانکه در کتاب سید جمال الدین حسینی از آقای صدر واشقی، ص ۶۴ آمده) اشتباه کرده‌اند و حسن خیرالله نام نیای شیخ محمد عبده به شمار می‌رود چنانکه شیخ در سرآغاز رساله «الواردات» نام خود و پدر و نیای خویش را چنین آورده است: **فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ بْنُ عَبْدِ بْنِ حَسَنِ خَيْرِ اللَّهِ...**

یادآور شهادتی است که مسلمین هر روز و شب به زبان می‌آورند و اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ می‌گویند.

این نام مرکب و گیرا که ضمیرش به اسم جلاله برمی‌گردد متضمن این معنای بزرگ است که صاحب آن تنها بنده خدا است و از غیر او آزاد است! در حقیقت هم روح آزاد محمد عبده منشاء مبارزه با قیدهای استعماری و جمودهای خرافی و انحراف از آزادی حقیقی در سراسر زندگی افتخارآمیز او بوده است.

محمد عبده تا ده سالگی از نعمت دانش‌آموختن محروم بود ولی محیط آزاد صحرا و افق باز و زندگانی بی‌آلایش آن، کودک پر استعداد را برای قدردانی از نعمتهای طبیعی و مبارزه با قید و بندهای بیجا و آموزشهای مصنوعی و بی‌فایده آماده می‌ساخت.

حفظ قرآن:

محمد عبده در ده سالگی در همان خانه پدری، خواندن و نوشتن را آموخت. آنگاه او را به مکتب مردی که حافظ قرآن کریم بود فرستادند تا قرآن بیاموزد. در اینجا قدرت ضبط و فراگیری محمد بصورت عجیبی تجلی کرد زیرا این کودک سرشار از استعداد، توانست در مدت دو سال، تمام قرآن را حفظ کند! و چه بسیار استعدادهای نهفته در گوشه و کنار دنیای اسلامی بسر می‌برند که اگر نسیم تربیت صحیح به مشام جانشان برسد چون گلهای بهاری شکوفان می‌شوند و از عطر دلاویز خویش فرهنگ بشریت را سرمست می‌سازند، ولی غارتگرانی که فقر مادی و معنوی را بر محیط ایشان تحمیل می‌کنند مانع اصلی رشد این استعدادهای خدائی می‌باشند.

از مصلح بزرگ مصر پس از وفات او، رساله‌ای انتشار یافت که عنوان: «نَشْأَتِي وَتَرْبِيَّتِي» دارد و به قول «عقّاد» نویسنده معاصر و معروف مصری:

مرجعی است که بیش از همه در خور اعتماد است (۱). شیخ در آن رساله می‌نویسد: «من خواندن و نوشتن را در خانه پدرم آموختم سپس به‌سرای مردی که حافظ قرآن بود انتقال یافتم و به‌تنهایی برای نخستین بار تمام قرآن را نزد او خواندم، آنگاه خواندن را تکرار کردم تا همه قرآن را در مدت دو سال حفظ شدم، در سال دوم کودکانی از اهل دهکده به‌من پیوستند، این اطفال از مکتب دیگری آمده بودند تا قرآن را پیش حافظ مزبور بخوانند، به‌گمان اینکه موقعیت من در حفظ قرآن بخاطر کوشش این حافظ بوده است!...»

از این مرحله به‌بعد محمد چندی از دهکده خود دور می‌شود به‌این معنی که پدرش او را به‌شهر «طنطا» (۱) می‌فرستد تا در «مسجد احمدی» فنون تجوید و خواندن صحیح قرآن را فراگیرد و محمد در این زمان سیزده سال داشته است.

مسجد احمدی از آغاز کار به «علوم قرآن» و حفظ و تجوید و تفسیر آن اختصاص یافته بود. از عادات و رسوم قاریان و آموزگاران قرائت قرآن این بود که بعد از نماز جمعه یا هر شب میان نماز مغرب و عشاء، درباره تجوید قرآن و حفظ آن با نوآموزان گفتگو می‌کردند و چیزهایی به‌ایشان می‌آموختند

(۱) به: عبقری الإصلاح والتعليم، الإمام محمد عبده «چاپ بیروت، ص ۶۷ نگاه کنید.

و ما بطور مستقل به‌آن رساله دسترسی نیافتیم و هرچه را از این باب در کتاب خود آورده‌ایم آنرا بواسطه، یعنی از «عقّاد» نقل کرده‌ایم و از این حیث به‌او مدیون هستیم.

(۲) همان شهری که «طنطاوی» نویسنده تفسیر مشهور «الجواهر» منسوب به آنجاست.

وهمین نوآموزان، آموزگاران فردا می شدند و جای استادان خود را در مسجد احمدی پر می کردند. شیخ می نویسد:

« پس از آن، پدرم مرا با خود به طنطا برد زیرا که برادر پدریم، شیخ مجاهد - که خدایش رحمت کند - قرآن را در مسجد احمدی نیکو آموخته بود و آن مسجد قاریانش به فنون تجوید شهرت داشتند و این در سال ۱۲۷۹ هجری قمری بود. »

مشکل درس!

محمد عبده، چندی در مسجد احمدی به آموزش قرآن کریم می - پردازد و آنگاه در پانزده سالگی در همان مسجد به قصد فراگرفتن ادبیات عرب «شرح کفراوی» بر کتاب «الأجرومیه» را نزد استاد آغاز می کند، البته می دانیم که محمد تا این روزگار چندان تلخی و مرارتی از فراگرفتن دانش نچشیده بود زیرا اگر قرآن را در مدت کوتاهی حفظ کرد، این کار با وجود حافظه نیرومندش بر او آنقدرها سخت و سنگین نیامد بلکه چون خود را در پیشروی نسبت به حفظ قرآن دید شوق و رغبتش براینکار افزوده گشت. همچنین در مدتی که سرگرم آموزش تجوید بود بارگرانی بر دوش خود احساس نکرد زیرا در فن تجوید، معمولاً چگونگی آدای صحیح حروف و قواعد «وقف» و «وصل» و «مَدّ» و «عُتّه» و «إدغام» و «إظهار» و «إخفاء» و امثال این امور را فرامی گیرند، و آموزش این قواعد و احکام لفظی، بویژه برای کسانی که زبان مادری ایشان عربی است خیلی دشوار نمی آید.

اما از این ببعد که بر طبق رسم جاری در مدارس قدیم مصر، مبتدی باید کتابی در «نحو» و کتابی در «فقه» نزد استاد بخواند کار، دشوار می گردد! زیرا متون قدیمی، بسیار مغلق و پیچیده نوشته شده و شرحهای آن نیز گاهی به دشواری درس می افزاید!

مثلاً همین «شرح کفرای» بر «الا و جریمه» که نوآموز ما برای نخستین بار برسر درس آن نشست تا با ادب عربی آشنائی پیدا کند چنین آغاز می شود:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . الْبَاءُ حَرْفٌ جَرٌّ وَأَسْمٌ مَجْرُورٌ بِالْبَاءِ
وَعَلَامَةُ جَرِّهِ كَسْرُهُ ظَاهِرَةٌ فِي آخِرِهِ وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ:
أُولَّفَ وَأُولَّفَ فَعْلٌ مُضَارِعٌ مَرْفُوعٌ لِيَجْرُدَهُ مِنَ النَّاصِبِ وَالْجَارِمِ وَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ
مُسْتَتِرٌ وَجَوَابٌ تَقْدِيرُهُ: أَنَا وَهَذَا إِنْ جَعَلْتَ الْبَاءَ أَضْلِيَّةً، وَإِنْ جَعَلْتَهَا زَائِدَةً
فَلَا تَحْتَاجُ إِلَيَّ مُتَعَلِّقٍ بِهِ وَتَقُولُ فِي الْأَعْرَابِ حِينَئِذٍ، الْبَاءُ حَرْفٌ جَرٌّ زَائِدٌ...»

چنانکه ملاحظه می کنید نوآموزی را که در آغاز درس ادبیات قرار گرفته از همان ابتدا با اصطلاحات نحوی، گیج می کند و برسر باء «بِسْمِ اللَّهِ» تا این اندازه او را معطل می سازد، بدون اینکه قبلاً از جار و مجرور و ضمیر مستتر و غیره سخن گفته و راه را به روی او هموار کرده باشد!

بی مناسبت نیست که عبارات مذکور را ترجمه کنیم تا دشواری این نحوه درس خواندن بر آنان که به زبان عربی آشنائی کافی ندارند نیز نمایان شود.

می گوید: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . (آنگاه به ترکیب نحوی بسم الله می پردازد و درباره حرف نخستین آن یعنی باء چنین می نویسد:)
باء حرف جراست و اسم به سبب باء مجرور شده و علامت جرّ، کسره آشکاری است
که در آخر آن درآمده و حرف جارّ و نیز کلمه مجرور، به چیزی تعلق دارند
که حذف شده است! تقدیرش: أُولِفَ می باشد (۱)!! و أُولِفَ، فعل مضارع

(۱) من هم این را اضافه کنم!! که در هنگام خواندن بسم الله در قرآن یا نماز، فعل محذوف، «أَبْتَدِءُ» و یا «أَبْدُءُ» را در تقدیر می گیریم ولی در اینجا که مولف خواسته کار خود را آغاز کند به تناسب تالیف کتاب، فعل

و مرفوع است زیرا از عوامل نصب و جزم مجرّد است! و فاعل در **أُولَفُ** ضمیر مستتر باشد بنحو وجوب! و تقدیر آن: «أَنَا» است! این در صورتی است که حرف باء را اصلی قرار دهی و چون آنرا زائده قرار دهی! در این حال به چیزی که بر آن تعلق گیرد نیازمند نیست! و در آن هنگام دربارهء **إِغْرَابِش** خواهی گفت: باء، حرف جرّ زائدی است.....

این آغاز درس «نحو» است البته برای کسی که هیچگونه شناسائی با علم نحو ندارد! و به قول «احمد امین» نویسندهء مشهور و معاصر مصری: «اگر گویندهای به زبان سُرِیانی! با نوآموزان نحو، سخن گوید بنظر آسانتر می آید تا بدین صورت برای آنها درس نحو دهد (۱)!!».

محمد عبده در این هنگام پانزده ساله بود و یک سال و نیم عمر خود را تلف کرد تا از رموز نحو، چیزی بفهمد، و با همهء قدرت حافظه و لیاقت فراگیری، هیچ نفهمید! و از اینجا میتوان قیاس کرد که وضع دیگر طلاب نیز بر چه منوال بود؟!

در حوزه های قدیمی ما هم شکل تدریس بهتر از این نیست و اگر کسی چشم به کتب ادبی یا فقهی بیفکند و حواشی پیچ در پیچ و گنبدشکلی را که در پیرامون متون مغلق نوشته شده ملاحظه کند شاید از خود بپرسد که آیا این نوشته ها از نوع طلسمهاست یا از فقه و ادبیّات بحث می کند؟! گوئی آسان نویسی و رعایت حال مبتدی، مورد توجه نبوده و شاید

«أُولَفُ» را در تقدیر آورده و به نظر من دقیقتر آنست که گفته باشیم جملهء: (أُولَفُ مُبْتَدِئًا بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ... شکل اصلی کلام را نشان می دهد و بنابراین عاملی بیش از **أُولَفُ** در تقدیر است!!

(۱) به «زعماء الإصلاح فی العصر الحديث» چاپ مصر، صفحه ۲۸۲ رجوع

برخی هم پرداخت به آن را دون شأن خویش می شمردند! (۱) از همین رو می توان باور داشت چه بسیار نوآموزان با استعدادی که در برخورد با این کتب ملالت آور، از ادامه درس منصرف شده اند! (۲)

فرار از مدرسه

محمد از این مرحله ببعد، برضد پوچی و ملالتی که از درس احساس می کرد عصیان می کند و تصمیم به فرار از مدرسه می گیرد! و بقول یکی از کسانی که درباره زندگانی او سخن گفته:

«این کار را می توان نخستین برهان بر سلامت فطرت و زیرکی او شمرد! چرا که به تباه کردن عمر در راهی که فایده ای بر آن مترتب نبود،

۱- با آنکه خدای بزرگ، جَلَّ ذِكْرُهُ - کتاب آخرین خود و پایان نامه نبوت یعنی قرآن مجید را به آسانی و سهولت مَتَّصِف داشته و در سوره القمر چهار بار تکرار نموده است:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، فَهَلْ مِنْ مُدْكِيرٍ؟

(القمر ۱۷، ۲۲، ۳۲، ۴۰)

یعنی: و ما بی تردید قرآن را برای اندرز گرفتن آسان ساختیم، پس آیا کسی هست که پند گیرد؟

۲- تکیه بر این موضوع بخاطر اهمیتی که در کار آموزشی حوزه های دینی دارد لازم بنظر رسید، امید است مسوولان حوزه های اسلامی بیش از توجه به تدریس متون قدیم، در فراهم ساختن کتبی که متناسب با ذوق و استعداد طُلاب این روزگار باشد بکوشند و با کمک گرفتن از آخرین تجربیات آموزشی، برنامه های درسی دانشجویان دینی را در جهت تکامل و پیشروی سوق دهند.

راضی نشد^۱ .

می‌دانیم که آدمی طبیعتاً دوستدار دانش است، پس چرا بسیاری از دانش‌آموزان از تحصیل علم و محیط مدرسه می‌گریزند؟ پاسخ آن را در زندگانی محمد عبده باید یافت! مهمترین علت دوری و انزجار عده‌ای از مدرسه، همین خشکی روش تدریس و ورود در مباحث بی‌حاصل و گیج‌کننده و ملال‌آور است. بویژه که خشونت آموزگار و تلخی خلق و خوی او نیز در کار باشد^۲!!

اینها علل اولیه گریز از محیط درس و بحث شمرده می‌شود. اما در مراحل بالاتر، بدبینی نسبت به مدرسه از آنجا ناشی شده که گاهی دیده‌اند برخی از محصلان و درس‌خواندگان مدارس قدیم به مغلق‌گوئی عادت کرده و از آنچه می‌خوانند توشه اخلاقی و انسانی بر نمی‌دارند، از اینرو بدگوئی نسبت به‌ایشان درحقیقت انتقاد از قشری بودن و اهل حقیقت نبودن است که در میان شاعران و عارفان راه یافته تا آنجا که گفته‌اند: از مدرسه برنخواست یک اهل دلی ویران شود این خرابه دارالجهل است! آری مدارس قدیم گاهی چون از تربیت روحی و پرورش ذوق طُلاب غافل می‌شدند و تنها به مباحث خشک و اصطلاحات نامأنوس بسنده می‌کردند (چنانکه هدایت و تربیت دانش‌آموز، در مدارس جدید نیز متأسفانه معمول نیست!) کسانی را که از این وضع به‌ستوه می‌آمدند ناگزیر می‌کردند که بگویند:

۱- به: «تاریخ الأستاذ الامام الشیخ محمد عبده» چاپ مصر جزء سوم صفحه ۳۷ سخنرانی حسن عاصم پاشا درباره حیات شیخ، نگاه کنید.

۲- البته مشکلات خانوادگی و گاهی وسوسه دوستان نامناسب را نیز باید در نظر داشت.

أَيُّهَا الْقَوْمُ الَّذِي فِي الْمَدْرَسَةِ كُلَّمَا حَصَلْتُمُوهُ وَسَوَسَةً!!

به هر حال، محمد عبده با شجاعتی که داشت توانست خود را از محیط کسالت آوری که پدرش برماندن وی در آنجا پافشاری می کرد به آسانی برهاند. با این همه، دوران مزبور از آنرو که در روزگار آینده، مصلح مصر را برانگیخت تا در پیراستن و اصلاح برنامه های درسی طُلاب بکوشد برای اونیک فرجام بود! بهتر است داستان فرار محمد را از زبان خودش بشنویم:

«در سال ۲۸۱ هجری^(۱) در مسجد احمدی که در طنطا واقع شده است به آموزش دانش پرداختم و فراگرفتن شرح کفرای را بر اجرومیّه آغاز کردم. و یک سال ونیم برای منوال گذراندم و هیچ نفهمیدم! زیرا که روش آموزش تباه بود و مدرّسین، ما را با هجوم اصطلاحات نحوی یا فقهی روبرو می کردند که آنها را نمی فهمیدیم و توجّهی به فهماندن معانی اصطلاحات مزبور برای امثال ما، در ایشان نبود! به همین جهت ناامیدی از موفقیت، مرا گرفت و از درس گریختم و مدت سه ماه نزد دائیهایم پنهان شدم! آنگاه برادرم از وضع من آگاهی یافت و مرا به مسجد احمدی کشید. و خواست تا به اجبار به کسب دانشم وادارد.»

محمد عبده که آزادی را به اسارت ترجیح می داد، هر چند بنام دانش و بعنوان تحصیل علم باشد. به زودی تصمیم گرفت که دوباره به دهکده خود باز گردد و به کار کشاورزی که پیشه بسیاری از خویشاوندانش بود، بپردازد و می نویسد: «جدال و کشمکش من با برادرم به غلبه من بر او انجامید و هرچه از لباس و کالا داشتم برگرفتم و به محله نصر بازگشتم،

۱- مراد ۱۲۸۱ است که گاهی عدد اول آن را حذف می کنند و با اصطلاح،

«بَعْدَ الْأَلْف» را در تقدیر می گیرند!

به این قصد که دیگر به دنبال دانش برنگردم و به همین نیت در سال ۱۲۸۲ ازدواج کردم!

مصلح مصر از این ماجرا در «زندگینامه» خود به نتیجه‌ای می‌رسد که گمان نمی‌کنم کسی بهتر از او بتواند نتیجه‌ای در این باره بدست آورد، می‌نویسد: «این (ناامیدی از تحصیل دانش) نخستین اثری است که از روش آموزش در طنطا به من دست داد و آن را در خود یافتم و در الأزهَر (۱). نیز عیناً رویه آموزش بر همین منوال است و صدی نود و پنج از کسانی که تقدیر آنها را یاری نکرده تا با آموزگارانی که به رعایت روش مزبور ملزم نیستند مصاحبت کنند، همان ناامیدی و بی میلی به دانش را در خود می‌یابند، روشی که آموزگار آنچه را می‌داند یا نمی‌داند! به دیگری تلقین کند بدون اینکه درجه آمادگی او را برای فهم و درک مطلب در نظر گیرد! جز اینکه بیشتر طلابی که نمی‌فهمند خود را فریب می‌دهند و در نتیجه گمان می‌کنند که چیزی فهمیده‌اند! آنگاه به همین صورت تحصیل دانش را برگزار می‌کنند تا از کودکی و نوجوانی می‌گذرند و به سن مردان می‌رسند ولی در رویاهای کودکان بسر می‌برند! سپس مردم به ایشان مبتلا می‌شوند و توده، گرفتار آنان می‌گردند! و این گرفتاری که از ناحیه آنها پدید آمده بزرگ می‌شود! چرا که این دسته بر نادانی مردم جاهل می‌افزایند و بعلاوه، هر کس را که داعیه ارشاد و هدایت مردم داشته باشد، از راه راست منحرف و گمراه می‌شمارند و با ادعاهای گراف خود هر کس را که از دانش نصیبی دارد آزار می‌دهند و مانع می‌شوند که مردم از معلومات و دانش وی برخوردار گردند.»

شگفت نیست که ملاحظه می‌شود بخشی از پرشمرترین روزگار عمر شیخ

محمد عبده، به اصلاح برنامه‌های درسی از هر گذشته است زیرا او خاطرات

۱- دانشگاه دینی و قدیمی مصر که خلفای فاطمی آن را بنیان نهادند.

نوجوانی را هرگز فراموش نکرده بود و روش نادرست تدریس و انحطاط و جمود مبلغان دینی را ناشی از همان برنامه‌های نادرست و روش غلط تدریس می‌دانست به همین جهت به دگرگون ساختن این رویه همت گماشت. و کوشید تا تحولی در فرهنگ جامعه خود و تا حدی در دیگر سرزمینهای اسلامی پدید آورد که شرح این مهم به زودی خواهد آمد.

بازگشت به علم

شیخ محمد عبده زندگینامه خود را چنین ادامه می‌دهد:

"پس از اینکه چهل روز از ازدواجم سپری شد پدرم در یک روز آفتابی به سراغم آمد و مرا بر رفتن به «طنطا» برای آموختن علم وادار کرد! و هرچه دلیل آوردم و از رفتن امتناع و خودداری نشان دادم پدرم قانع نشد. و مجالی نیافتم که فرمان پدر بستم و ملاحظه کردم که پدرم اسبی را مهیا ساخته و دستور به حرکت می‌دهد! ناچار سوار شدم و به همراهی یکی از نزدیکانم که پدرم او را به ملازمت با من سفارش کرده بود حرکت نمودم، مصاحب من مردی نیرومند و قوی البُنیه بود و پدرم او را همراه من فرستاده بود که تا ایستگاه راه‌آهنی که قطارش به طنطا می‌رفت مرا مشایعت کند!

در آن روز هوا سخت گرم بود و طوفان تند و پرحرارتی می‌وزید چنانکه ریگهای ریز داغ را به صورت من می‌زد و من دیدم که قدرت ادامه حرکت را ندارم و به رفیقم گفتم: با این حرارت من توانائی ندارم راه را ادامه دهم و ناگزیر باید به دهکده‌ای برویم و در آنجا منتظر بمانیم تا گرمای هوا رو به کاهش نهد. رفیقم از این کار خودداری کرد و من او را پشت سر گذاشتم و برای گریز از مقاومت و سختگیری او، اسبم را به تاختن واداشتم و (فریاد کنان) به‌وی گفتم: من به کنیسه اورین می‌روم! همان دهکده‌ای که بیشتر ساکنانش داعیه‌های پدرم بودند!

جوانان دهکده از ورود من شادمان شدند زیرا من به سوارکاری و بازی با اسلحه در آنجا معروف بودم و آنان آرزو داشتند چندی در میانشان اقامت گزینم تا با یکدیگر به تفریح و بازی بپردازیم. در این میان رفیق سفر من نیز به آنجا رسید و مرا پیدا کرد! و تا هنگام عصر با من بود و خواست که مرا به ادامه سفر وادارد. به او گفتم: اسبت را بگیر و برگرد! من نیز فردا صبح بسوی طنطا می‌روم و اگر میل داری به پدرم می‌گوئی که من به طنطا سفر کرده‌ام! رفیق مزبور برگشت و هرچه خواست به پدرم گفت! و من در آن دهکده پانزده روز ماندم. در این مدت ماجرائی پیش آمد که حال مرا دگرگون کرد و میل و رغبتی دیگر بسویم آمد. «

عصیانی که محمد عبده در این مرحله از زندگی خود نشان داد و حتی برای فرار از درس، ازدواج کرد، نماینده روح مقاوم و تا حدی انعطاف‌ناپذیر او بشمار می‌آید، و شاید بتوان گفت بسیاری از نوابغ، از این ویژگی و خصوصیت بهره‌ور هستند و برخلاف کسانی که همواره تحت تأثیر دیگران بسر می‌برند، نوابغ تا حدود زیادی متکی به خویش‌اند. البته زیاده‌روی در احراز این روحیه، به تکبر و خودکامگی و استبداد در رأی می‌انجامد، ولی داشتن این خصلت اخلاقی در حد اعتدال، از برجسته‌ترین فضائل انسانی بشمار می‌رود زیرا موجب می‌شود که دارندگان این خلق و خوی، امور نامعقول را از دیگران نپذیرند و زیر بار ظلم و زور نروند و در برابر آن پایداری نشان دهند و تنها نسبت به پیشنهادات و کارهای معقول، راه نرمش و تسلیم را پیش گیرند، و این از جمله فضائل اخلاقی است که محمد عبده بخوبی از آن برخوردار بوده است.

در دهکده اورین که نوجوان ما به آنجا رهسپار شده بود، مرد وارسته‌ای زندگی می‌کرد به نام شیخ درویش! این مرد که یکی از خالوهای پدر محمد بشمار می‌آمد مکرر به صحرای لیبی و از آنجا به طرابلس غرب سفر کرده بود و از عقاید سنوسیان تأثیر پذیرفته بود. سنوسیان گروهی

هستند که عقیده دارند باید به روش مسلمانان نخستین بازگشت و از زهد و پارسائی و تهذیب نفس و سادگی برخوردار شد و بدعت‌هایی را که میان مسلمانان رواج یافته ترک نمود و ایشان را به اتحاد و یگانگی فراخواند.

شیخ درویش با سید محمد مدنی که در «آستانه»^(۱) می‌زیست نیز ملاقات کرده بود و از مجلس وی که همان تعلیم در آنجا آموخته می‌شد بهره‌برده بود. شیخ، قرآن کریم و برخی از کتب مهم حدیث مانند الموطأ (تألیف مالک ابن انس متوفی در سال ۱۷۹ هجری) را از حفظ داشت و به‌کار کشاورزی در همان دهکده سرگرم بود و از این راه تأمین معیشت می‌کرد.

محمد عبده چنانکه پیش از این گذشت در مدت پانزده روزی که در دهکده «کنیسه‌اورین» بسر می‌برد، به تحوّل روحی بزرگی نائل گردید که با شیخ درویش پیوند داشت و از برکات اخلاق و روش تعلیم او پدید آمد. بگذارید شرح این ماجرا را از زبان شیرین خود محمد عبده بشنویم. می‌گوید:

(شیخ درویش با مداد یکی از روزهایی که در کنیسه‌اورین گذراندم به سراغ من آمد و رساله‌ای که سید محمد مدنی به‌برخی از مریدانش در دور دست، به‌خط ریز مغربی نوشته بود به‌دست داشت و از من خواست که مقداری از آن رساله را برایش بخوانم زیرا که دیده‌اش ضعیف شده بود. من درخواست شیخ را با تندی و خشونت ردّ کردم و خواندن و خواننده را لعنت نمودم!! و به‌سختی از شیخ رویگردان شدم و چون کتاب را پیش روی من نهاد آن را به‌دور افکندم! اما شیخ در همه این احوال، لبخندی بربل داشت و در لطیف‌ترین مظهر از مظاهر بردباری و تحمل خود را نشان می‌داد و پیوسته مرا به‌خواندن کتاب دعوت می‌کرد تا اینکه کتاب را از او گرفتم و چند سطر از آن را خواندم و او با عبارات واضح شروع به تفسیر معانی کتاب نمود،

۱- این شهر را استانبول نیز می‌گویند.

بطوریکه برحالت گریز و اعراضی که در من بود غلبه کرد و از آن پیشافتاد و در روح من راه یافت!

پس از اندک زمانی، جوانان دهکده آمدند و مرا به سوار کاری و تیراندازی و شناوری در رودخانه نزدیک دهکده دعوت کردند. من نیز کتاب را به کناری افکندم و با ایشان رهسپار شدم!

پیش از غروب آفتاب، شیخ با کتابش به سوی من آمد و اصرار کرد که مقداری از آن را بخوانم. من نیز خواندم و سپس او را ترک کرده، دوباره به سراغ بازی رفتم! این کار در روز دوم مانند روز اول انجام شد، اما روز سوم، حدود سه ساعت من کتاب شیخ را خواندم و او توضیح می داد و معانی چیزهایی را که خوانده بودم بیان می نمود و من در این مدت احساس خستگی و ملالت نکردم! سپس شیخ به من گفت که نیاز دارد به مزرعه خود برود و مشغول کارش شود. من از او خواستم که کتاب را نزد من بگذارد. و او هم کتاب را به من داد و رفت.

در غیاب شیخ، به خواندن کتاب مزبور پرداختم و هرگاه به عبارتی می رسیدم که آن را نمی فهمیدم نشانی بر آن می گذاشتم تا از شیخ درباره آن پرسش کنم. این کار تا هنگام نیمروز ادامه یافت و در آن روز با تمایلاتم که مرا به رفتن بسوی بازی برمی انگیزت، مخالفت کردم و از فرمان هرمیلی که من را به بطالت می کشید سرباز زدم! عصر آن روز چیزهایی را که نفهمیده بودم از شیخ پرسیدم و او چنانکه عادتش بود معانی همه را روشن کرد و از اینکه می دید رغبت به مطالعه و میل به فهمیدن در من از نو پیدا شده فرح و شادی بر او نمایان گشت!

رسائل شیخ، مقداری از معارف صوفیه را دربرداشت و بسیاری از سخنان ایشان در «آداب نفس» و «ترغیب به مکارم اخلاق» و «تطهیر روح از پلیدی رذائل» و «بی میلی نسبت به امور باطل» در زندگی دنیا را شامل بود.

هنوز روز پنجم نیامده بود که حال دگرگون شد و از هیچ چیز به اندازهٔ اموری که قبلاً آنها را دوست داشتم - چون بازی و تفاخر و پرداختن به کارهای باطل - متنفر نبودم! از اثر مطالعه و فهم، محبوبترین کارها در نظرم به بدترین عمل مبتدل شد! و از قیافهٔ جوانانی که مرا به آنچه دوست داشتم دعوت می‌کردند و از معاشرت با شیخ - که خدایش رحمت کند - مرا بی‌ رغبت می‌ ساختند، بیزار گشتم بطوریکه قدرت تحمل و دیدن یکی از آنها را نداشتم بلکه از دیدار همگی می‌گریختم، چنانکه تندرست از بیماری که مبتلا به مرض گری شده، می‌گریزد!!

تصوّف در دو چهره!

از خلال آنچه گذشت دو موضوع جلب نظر می‌کرد: یکی روحیهٔ محکم و شجاعت محمد عبده که در عین سرسختی با انصاف و تسلیم در برابر حقیقت همراه بود و دوم، روش تربیتی و قدرت بردباری و تحمل شیخ درویش در برابر کسی که سخت از درس، سرخورده بود و از مذاکره دربارهٔ آن گریز داشت!

اما تعالیمی که محمد عبده را مجذوب ساخت نیز نقش اساسی را در این ماجرا برعهده داشت و چنانکه محمد عبده توضیح داده تعالیم مزبور همان آموزشهای اخلاقی صوفیانه بود! ولی باید دید که اخلاق صوفیانه چگونه و چیست؟ و آیا می‌تواند منشاء تکامل و پیشروی درکسی باشد؟ حقیقت این است که «تصوّف اسلامی» نیز مانند «تشیع اسلامی» در طول تاریخ دچار دگرگونی شده و چهرهٔ اصلی خود را نگاه نداشته است. اگر به کتابها و آثار صوفیان نخستین مانند: «التَّعَرُّفُ لِمَذْهَبِ أَهْلِ التَّصَوُّفِ» اثر ابوبکر محمد کلابادی (متوفی در سال ۳۸۵ هجری قمری) و «قُوتُ الْقُلُوبِ» اثر ابوطالب مکی (متوفی در سال ۳۸۶ هجری قمری) مراجعه کنیم و بویژه اگر رسائل ابوعبدالله حارث بن اُسدی محاسبی بصری (متوفی

در سال ۲۴۳ هجری) را بنگریم (مانند: رساله المسترشدين وغيرها) می‌بنیم
تصوف در کتب ایشان جز عمل به اسلام و رعایت اخلاقیات دقیق اسلامی
چیزی نیست.

در آثار قدمای صوفیه نه خبری از «وحدت وجود» هست، نه ادعای
«اتحاد و حلول»! نه فاصله گرفتن از احکام «شریعت» به بهانه وصول به
«حقیقت»! نه ترک «جهاد» با دشمنان دین، به عذر سرگرم بودن به
«جهاد اکبر» یعنی «جهاد با نفس»! نه تأویل «محکّمات» به دستاویز
اینکه مائیم «اهل باطن»! و نه برخلاف عقل و شرع سخن گفتن به عذر آنکه
مائیم. گوینده «شطح و طامات»! (۱)

لیکن صوفیان راستین کسانی بودند که برخلاف بسیاری از فرق
اسلامی، خود را به مجادلات لفظی و منازعات جدلی سرگرم نمی‌ساختند،
بلکه فارغ از قیل و قال هفتاد و دو ملت، به خود سازی می‌پرداختند و جانب
تهذیب نفس و تکمیل قوای فاضله انسانی و اخلاق عالیّه روحانی را همواره
در نظر می‌گرفتند و می‌کوشیدند تا هر چه بیشتر از خُلق و خوی پیامبر بزرگوار
اسلام (ص) تبعیت کنند و به «سلف صالح» نزدیک شوند و تکلفات زندگی
راحتی المقدور بکاهند و سادگی و بی‌آلایشی و صدق و صفا و محبت و از
خود گذشتگی و ایثار را شعار خویش قرار دهند. از خُلق خدا در وقت
لزوم هیچ فاصله نگیرند و در بی‌فوله‌ها به عبادت نپردازند، بلکه عبادت
را در دستگیری از دیگران و ارشاد و تربیت سایرین جستجو کنند و اگر به
لطائف معارف قرآن و آیات آفاق و آنفس جهان و قوفی یافتند، آن را در

۱- شطح و طامات دو اصطلاح صوفیانه است و مراد از آن دو، کلماتی است
که مخالف ظاهر شرع می‌باشند و بقول صوفیان این روزگار، از بعضی واصلین!
صادر می‌گردد!!

اختیار طالبان و مستعدان گذارند .

این راه و روش صوفیان آقدم بوده است و اگر کسی از ایشان گاهی برخلاف این رویه گام برمی داشت و مانند حسین بن منصور مشهور به حلاج (مقتول در سال ۳۰۹ هجری قمری) اَنَا الْحَقُّ! بر زبان می آورد با او به مخالفت برمی خاستند . چنانکه جُنَید بغدادی که شیخ طریقت و پیر صوفیان زمان بود ، حلاج را نپذیرفت و بقول هجویری در کشف المحجوب : «تعلق به جنید کرد ، وی را قبول نکرد ! بدین سبب جمله مهجور کردند وی را ...» (۱) آری اقوال همه صوفیان دوره های نخستین در پیروی از شرع ، متفق است .

«حارث محاسبی» گوید :

كُلُّ أَمْرٍ لَّا حَ لَكَ ضَوْؤُهُ بِمِنْهَا جِ الْحَقِّ فَأَعْرِضْهُ عَلَى الْكِتَابِ
وَالسُّنَّةِ ... (۲)

یعنی (هرکاری که در طریقت حق ، نور خود را بر تو آشکار کرد ، آن کار را بر کتاب خدا و سنت رسول عرضه کن ...) .

جُنَید که به قول «قشیری» سید این طایفه و امام ایشان است ، گوید :
الطَّرِيقُ كُلُّهَا مَسْدُودَةٌ عَلَى الْخَلْقِ إِلَّا عَلَى مَنْ آتَقَفَى أَثَرَ الرَّسُولِ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاتَّبَعَ سُنَّتَهُ وَكَوَزَمَ طَرِيقَتَهُ! (۳)

یعنی : «همه راهها بر خلق بسته است مگر راه کسی که در پی پیامبر اسلام (ص) گام نهد و از سنت او پیروی کند و از طریقت وی جدا نشود!»

۱- کشف المحجوب ، چاپ تهران ، ص ۱۹۰ .

۲- رسالة المسترشدين ، چاپ دوم ، صفحه ۸۲ .

۳- به کتاب «التَّعَرُّفُ لِمَذْهَبِ أَهْلِ التَّصَوُّفِ» چاپ مصر ، صفحه ۶۰۴ ، (پاورقی) نگاه کنید .

خلاصه آنکه صوفیان کهن، نه دعوی اتحاد با حق می‌کردند، و نه ترک شریعت، نه دربارهٔ مراشد و شیوخ خود غلو و گزافه‌گوئی داشتند، نه تحقیر عقل در میان‌شان رواج داشت و نه از شرکت در اجتماع و جهاد و جمعه و جماعت و غیره (بعکس امروز!) گریزان بودند.

تصوف شیخ درویش هم از این قبیل بود، به همین جهت محمد عبده می‌نویسد: «در روز هفتم از شیخ پرسیدم: طریقه شما کدام است؟ گفت: طریقت ما اسلام است! گفتم: مگر همهٔ این مردم، مسلمان نیستند؟ گفت: اگر مسلمان بودند هیچگاه آنها را نمی‌دیدیم که بر سر کارهای پست دنیا با یکدیگر به نزاع برخیزند و نمی‌شنیدیم که با سبب یا بدون سبب، سوگند دروغ بر خدا یاد کنند!!

این کلمات گوئی آتشی بود که تمام سرمایه گذشته مرا سوزاند! سرمایه‌ای که از ادعاهای باطل و گمانهای تباه فراهم آمده بود! سرمایه «فریب! که ما مسلمان و اهل نجات هستیم، هرچند در کمال غفلت بسربریم!

از شیخ پرسیدم آن «وَرْدی» که در هنگام خلوت یا در پی نمازها می‌خوانید کدام است؟

گفت: هیچ وردی جز قرآن ما را نیست! پس از هر نماز، چهار حزب بافهم و تدبّر می‌خوانی. گفتم: من چگونه قرآن را بفهمم با اینکه هیچ (تفسیر قرآن را) نیاموختم؟

گفت: من با تو می‌خوانم و کافی است که تو مجملی از آیات را بفهمی و به برکت آن خداوند بر تو تفصیلش را افاضه می‌کند! و چون تنها ماندی ذکر خدا بگو، بگونه‌ای که برای من بیان نمود.

در روز هشتم عمل را چنانکه شیخ گفته بود آغاز کردم، چند روزی بر من نگذشت که دیدم در جهان دیگری غیر از دنیائی که با آن تا آنروز آشنا بودم، پرواز می‌کنم! آنچه برای من سخت و تنگ بود، فراخ گردید و

هرچه از دنیا نزد من بزرگ جلوه می‌کرد، کوچک و حقیر شد. عرفان حق و اشتیاق جان بسوی عالم قدس که قبلاً برای من چندان اهمیت و عظمتی نداشت سخت در دیده‌ام عظیم آمد! تمام غمهای من محو شد و از بین رفت و جز یک اندوه برای من چیزی باقی نماند که در معرفت حق و آداب نفس به کمال رسم! و هیچ امامی پیدا نکردم که در این راه مرا ارشاد نماید جز همان شیخ! که در مدت چند روز من را از زندان جهالت بسوی فضای معرفت و از بندهای تقلید بسوی آزادی توحید به در آورد.

محمد عبده پس از اینکه پانزده روز از توقّفش در «کنیسه» اورین گذشت در حالیکه انسان دیگری شده بود و از «قوّه» به «فعل» انتقال یافته و استعداد خدا دادش بروز کرده بود، برای جلب رضای پدرش که به هیچوجه راضی نمی‌شد فرزند وی در کنیسه اورین بماند، ناچار تصمیم گرفت که به طنطا بازگردد و تحصیل دانش را دنبال کند ولی معلوم است که دل و جان او به دهکده شیخ درویش تعلق داشت و بازگشتگاه اندیشه‌اش همان دهکده کوچک بود، چنانکه پیوند با آن را در طول تحصیل از دست نداد!

از مسجد احمدی به جامع ازهر:

محمد عبده در ماه جمادی الآخر سال ۱۲۸۲ هجری در حالیکه ۱۶ سال داشت دوباره به طنطا بازگشت و به مسجد احمدی رفت. در مسجد احمدی با مدرّسین و آموزگاران تازه‌ای برخورد کرد که با کمال تعجب هرچه می‌گفتند برای او قابل فهم بود! بطوری که برخی از طلاب، از خوشفهمی و قدرت دریافت او باخبر شده و پیرامونش را گرفتند تا پیش از شروع درس استاد، مواد درسی را برای آنها بیان کند! (۱) موادی که طلاب مسجد بر روی آن

(۱) نگاه کنید به: زعماء الاصلاح فی العصر الحديث «اثر احمد امین، صفحه ۲۸۵ و نیز به تاریخ الاستاذ الامام، جزء سوم، صفحه ۲۳۸.

کار می‌کردند در حقیقت برای محمد عبده خیلی تازگی نداشت و تقریباً همان چیزهایی بود که قبلاً خشم و نفرت او را برانگیخت ولی محمد باروحیه و شوق دیگری به طنطا آمده بود و اثری از عقده قدیم در او وجود نداشت. البته کتاب درسی نیز تغییر کرده و بجای شرح شیخ کفراوی بر «اجرومیه» این بار شرح شیخ خالد را بر «اجرومیه» درس می‌دادند که ساده‌تر از کتاب نخستین بود! (و شگفت آنست که شرح شیخ خالد را پس از شرح کفراوی درس می‌دادند، با اینکه کتاب دوم آسانتر و قابل فهم‌تر است و این نشان می‌دهد که وضع برنامه طلاب تا چه حد بی‌رویه و نامنظم بوده است!)

محمد عبده تقریباً در حدود چهار ماه در مسجد احمدی به فراگرفتن مقدمات سرگرم بود. سرانجام طبع بلند و اندیشه باز او که می‌رفت تا اوج بگیرد و در آفاق دانش به پرواز آید، فضای محدود آنجا را نپسندید و در نیمه شوال سال ۱۲۸۲ به قاهره عزیمت کرد تا در ازهر به تحصیل پردازد.

در جامع ازهر چه می‌گذشت؟!

جامع ازهر، یک پایگاه علمی قدیمی است که بمنظور تعلیم و آموزش علوم دینی در روزگار فاطمیان در مصر بنیادگذاری شده و تا امروز کار خود را ادامه می‌دهد و اینک از مشهورترین دانشگاههای علوم اسلامی بشمار می‌رود.

این مدرسه کهن، طلاب گوناگونی را که از اطراف برای تحصیل به آنجا سفر می‌کردند در حجره‌های خود جای می‌داد. زمین حجره معمولاً بوسیله حصیر مفروش بود، و صندوقی در گوشه هر حجره به چشم می‌خورد که لباس و لحاف و بستر خواب طلاب در آن جای داشت.

غذای طلاب، به دست خودشان طبخ می‌شد و شنیدنی است که محمد عبده نقل کرده: یکبار از مندرجات کتابی سخت خشناک شده و

برآشت و با آن خوراک عدس پخت و از شرش آسوده گشت!! (۱)

برنامه دانشجویان درازهر به این صورت تنظیم شده بود که . سحرگاهان از خواب بیدار می شدند و نماز صبح می گزاردند ، سپس برای حضور در درس «فقه» که تا هنگام برآمدن آفتاب ادامه می یافت خود را آماده می ساختند . شکل و شیوه تدریس نیز به این صورت بود که : شیخی چهار زانو بر تختی می نشست و کتابی را می خواند و طلاب نیز در پیرامونش بر حصیری نشسته تقریرات شیخ را گوش می کردند و گاهگاهی به او اعتراض می نمودند و شیخ پاسخ می داد ، و گاهی چند ساعت بر سر یک جمله که در کتاب بود مباحثه به درازا می کشید! اگر حوزه درس کوچکتر بود شیخ بر پوستی می نشست و بر کرسی درس قرار نمی گرفت .

کتابهای درسی معمولاً متنی بود که به همراه آن ، شرح و توضیحی نگاشته بودند ، در پی شرح ، حاشیه ای وجود داشت که شرح را تفسیر می کرد و سپس تقریر دیگر که حاشیه را بیان می ساخت !! و از این حیث حوزه ازهر بی شباهت به حوزه های دینی ما نبود ! شیخ ، قبلاً متن و حواشی آن را مطالعه می کرد و خود را برای پاسخ گفتن به همه مهاجمات و اعتراضات طلاب آماده می ساخت ! آنگاه مجلس درس آغاز می شد و شیخ بر کرسی تدریس می نشست و کار را شروع می کرد . در نیمه درس ، گاهی مجادلات تندی به میان می آمد و کار به شتم و ناسزا می کشید (!) و درس شیخ به «والله أعلم» پایان می پذیرفت ! (۲)

دانشجویان پس از اتمام درس صبحگاهی ، به دنبال صبحانه می رفتند و هرکس به اندازه امکاناتش چیزی برای خود تهیه می کرد . آنگاه طلابی که به درس علاقه بیشتری داشتند خود را برای آموختن

«نحو» مهیا می کردند و به مطالعه کتاب نحو سرگرم می شدند تا بانگ اذان ظهر برمی خاست. پس از ادای نماز، و خوردن غذا، درس نحو آغاز می گردید، به همان ترتیب که درباره فقه گفته شد و گاهی تا هنگام عصر این درس به طول می انجامید.

دانشجو پس از مدتی استراحت، دوباره خود را برای درس فقه که فردا تجدید می گشت و ادامه می یافت از راه مطالعه آماده می کرد و روز تحصیلی را به پایان برده و شب را در حجره های ازهر می آسود.

هر سال دانشجوی ازهری، کتابی را در فقه و کتابی را در نحو به آخر می رساند و چون کتب فقه به سر می رسید، کتابهای «اصول فقه» جای آنرا می گرفت، چنانکه کتب مربوط به «بلاغت» جای کتب نحو را پر می کردند. (۱) گاهی برخی از دانشجویان که علاقه بیشتری به تحصیل داشتند، در حاشیه این اوقات، به دروس دیگر مانند «تفسیر» و «حدیث» و «منطق» نیز می پرداختند، ولی دروس اصلی که همه موظف بودند از آنها غفلت نکنند، ادبیات و فقه و اصول بود. چنانکه همین رویه در حوزه های دینی ما نیز معمول است و بسیاری از طلاب از دروس اصلی تجاوز نمی کنند و به آموختن تفسیر قرآن کریم و علوم عقلی نمی پردازند و از این رویه خرافات و اندیشه های ناصواب که با کتاب خدا سازگار نیست آلوده می شوند و توده را نیز آلوده می کنند!

احمد امین می نویسد: «در میان دروس می بینی که دانشجوی بیمار در کنار تندرست، و کثیف در جوار نظیف، نشسته و هیچکس در اندیشه نیست تا پزشکی بر سر بیمار آورد و خیلی بندرت می شنوی که مدرسی در میان درس خود، از مسائل اخلاقی سخن گوید یا طلاب را به فضیلتی تشویق

کرده و از ردیلتی بر حذر دارد... (۱) مقصود از تدریس نحو، یاد دادن این معنی است که چگونه بخوبی سخن گویند، و بدرستی بنویسند، و کتب ادبی را بفهمند. ولی در ازهر تدریس نحو در این خلاصه می شد که تنها الفاظ مؤلفین کتابهای نحو را به دیگران تفهیم کنند!

اصول فقها به این قصد باید تدریس کنند که دانشجویان تمرین اجتهاد در قانون کرده باشند (یعنی برطبق کلیات دین، فهم و تفریع قوانین را عهده دار شوند) ولی نه اجتهادی در کار بود و نه قانونی. (۲) قصد اصلی از علوم بلاغت این باید باشد که طلاب، سخن بلیغ را چگونه تحریر و تقریر کنند، ولی حتی مؤلفان این رشته چون مردم گنگ، توانائی حسن تعبیر را از دست داده بودند!... (۳)

این بود مواد علمی‌ای که در جامع ازهر تدریس می شد و اگر کسی مثلاً "به طلاب ازهر فلسفه می آموخت فوراً متهم به کفر و زندق می گردید. طرز فکر شیوخ ازهری:

در روزگارهای بعد که محمد عبده، بر مسند اصلاح اوضاع ازهر

(۱) خدا رحمت کند شیخ حسن رضوان را که گفته است:

لَوْ كَانَ هَذَا وَضَعَهُمْ مَا شَعَوْا بَلْ وَقَتُّهُمْ فِي "جَاءَ زَيْدٌ" ضَيَعُوا
ظَنُّوا بِأَنَّ الْعِلْمَ، عِلْمُ الْقَوْلِ لَا وَاللَّهِ بَلْ عِلْمُ الْقُلُوبِ فَضْلًا

(۲) مقصود از اجتهاد این نیست که مجتهدان از خود قوانینی بسازند، زیرا این معنی مخالف با کتاب خدا و نقض غرض از ارسال انبیاء و موجب خروج از توحید است چنانکه در قرآن مجید می خوانیم: «أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ، شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ؟» (الشوری/ ۲۱)، بلکه منظور این است که مجتهدان از کلیات دین و اصول احکام بنا بر نیازهای زمان، استخراج حکم و تفریع قوانین کنند و نیز بتوانند هر فرعی را به اصول احکام برگردانند.

(۳) زعماء الإصلاح فی العصر الحديث، صفحه ۲۸۸.

قرار گرفت و خواست دگرگونی در وضع موجود پدید آورد برخی از شیوخ چنان به رسم جاری و مألوف خو گرفته بودند که فریاد اعتراضشان برخاست. از جمله شیخ عبدالرحمن شربینی که آن زمان شیخ جامع ازهر محسوب می شد، نسبت به چنین اصلاحاتی زبان به اعتراض گشود و گفت:

«مقصود گذشتگان از بنیانگذاری ازهر، برپاداشتن خانه‌ای بوده که در آن، خداوند را به پرستند و شریعت او را بیاموزند و دین را چنانکه امامان چهارگانه (ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد) به ما سپردند بگیرند. خدمتی که ازهر به دیانت می کند و همواره آنرا اداء می نماید تنها و تنها حفظ دین است و لا غیر. پرداختن به امور دیگر از نوع کارهای دنیا و علوم عصری، به هیچوجه مورد علاقه ازهر نبوده و سزاوار آن نیست!» (۱)

سپس برای نشان دادن روحیه همکاران و همفکرانش اضافه کرد:

«من بسیاری از برادران خود را که مقام و منصب «شیخ ازهر» را داشته و خدمتگذاران علم بوده اند دیده ام و آنها را دورتر از همه مردم در پرداختن به امور سیاسی یافته و بیش از همه نسبت به مظاهر باطل دنیا گریزان دیده ام!» (۲) این چنین بود طرز فکر یک «شیخ ازهری» در دنیائی

(۱) إِنْ غَرَضَ السَّلَفِ مِنْ تَأْسِيسِ أَزْهَرٍ، إِقَامَةُ بَيْتٍ لِلَّهِ يُعْبَدُ فِيهِ وَيُؤْخَذُ فِيهِ شَرْعُهُ وَيُؤْخَذُ الدِّينُ كَمَا تَرَكَ لَنَا الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ رِضَاؤُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. وَ أَمَّا الْخِدْمَةُ الَّتِي قَامَ بِهَا الْأَزْهَرُ لِلدِّينِ وَ لَا يَزَالُ يُؤَدِّيهَا فَهِيَ حِفْظُ الدِّينِ لَا غَيْرُ! وَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَ عُلُومِ الْأَعْصُرِ فَلَا عِلَاقَةَ لِلْأَزْهَرِ بِهِ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ!

(۲) إِنِّي رَأَيْتُ الْكَثِيرِينَ مِنْ إِخْوَانِي خَدَمَةَ الْعِلْمِ فِي مَنْصَبِ الْمَشِيخَةِ قَوَّجَدَ تَهُمْ أَبْعَدَ النَّاسِ عَنِ الْأَشْتَغَالِ بِالسِّيَاسَةِ وَ أَشَدَّهُمْ فِرَاراً مِنْ مَظَاهِرِ الدُّنْيَا الْبَاطِلَةِ! (عِبْقَرُی الْأَصْلَاحِ وَ التَّعْلِيمِ، صَفْحَهٗ ۱۵۱ وَ ۱۵۲).

که دشمنان اسلام هرروز با دام جدیدی درمسیر علم و دانش برداشته به پیش می‌روند!

گویا این علمای قشری توجه نداشتند که: اولاً خدمت به دین منحصر به خواندن و تدریس «فقه» نیست، بلکه تحقیق و تدریس «علوم عقلی» که بنیاد دین را اثبات می‌کند، مقدم بر هر دانشی و واجب‌تر از هر خدمتی نسبت به دین است. ثانیاً فراگرفتن علوم عصری برای مبلغان و داعیان دینی نیز از امور ضروری و اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌گردد و در هنگام روبروشدن با مخالفان، چه بسا که سلاحی مؤثر و برنده در دفاع از دیانت بشمار آید. ثالثاً هنگامی که قدرت و تسلط بیگانگان بر مسلمانان مرهون آگاهی و بهره‌برداری ایشان از علوم طبیعی و ریاضی و غیره باشد، بر مسلمین بویژه بر پیشروان ایشان واجب است که بمنظور رهایی از تسلط بیگانگان و بدست آوردن قدرت، از فراگیری و استفاده از علوم مزبور غفلت ننمایند چنانکه مدلول آیه کریمه: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» (۱) (الأنفال / ۶۰) همین را می‌رساند، زیرا قوای شگفت نظامی و سلاحهای جدید جنگی «معلول» علوم و دانشهای تجربی هستند و ما بدون دسترسی به «علت» از داشتن «معلول» محروم خواهیم بود! و اگر بخواهیم از راه مبادلات اقتصادی از این وسائل بهره‌ور شویم روشن است که هیچگاه نخواهیم توانست نیرومندترین سلاح را در دست داشته باشیم و بعلاوه اگر دشمن از فروش آن خودداری و مضایقه کند، تکلیف ما چیست؟!

رابعاً نظام اسلام، نظام دینی ویژه‌ای است که جامع قوانین عبادی و اخلاقی و اجتماعی و سیاسی می‌باشد و فقه عظیم و حقوق گسترده اسلامی، همه این مباحث را دربرگرفته و پاسداری صحیح از دین، پاسداری از همه این قوانین و حفظ آنها در مرحله «اجراء و عمل» است! نه اینکه علماء تنها

(۱) در برابر دشمنان تا می‌توانید نیرو تهیه کنید.

موظف باشند قوانین اسلام را در کتب فقه و در خلال مباحثه و مناظره حفظ کنند اما در مرحله عمل، تماشاگر و ناظر از میان رفتن احکام خدا باشند! زیرا بدیهی است که حفظ صورت علمی احکام دین، برای عمل به آنها است و به اصطلاح «طریقیت» دارد، نه «موضوعیت»!

بنابراین یک دانشگاه علمی اسلامی خصوصاً در جهان امروز، ناگزیر است از اینکه در برنامه‌های خود رسیدگی به علوم عقلی و تجربی را مورد نظر قرار دهد و لااقل دانشجویان خود را با اصول تمدن جدید و ارکان علم تجربی آشنا کند. و نیز یک عالم اسلامی که خود را پاسدار دین و مصداق آیه کریمه: «الْأَمْرُونِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُونِ عَنِ الْمُنْكَرِ» (التوبه/ ۱۱۲) می‌داند، بناچار باید نظارت در امور جاری کشور خود (دنیای اسلام) داشته باشد، تا بتواند از کج رویها و انحرافات، جلوگیری نماید و با غارت سرمایه‌های مادی و معنوی مسلمین که به دست بیگانگان و ایادی ایشان صورت می‌پذیرد، مبارزه کند و حدود دین و مرزهای خدا را از هجوم دشمنان حفظ نماید.

دانشجوی توسعه طلب:

از موضوع اصلی دور نشویم. محمد عبده چنانکه گفتیم در حدود شانزده سالگی، پای در راه ازهر نهاد، خودش چنین می‌نویسد:

«من به ازهر رفتم و کسب دانش را نزد شیوخ ازهر ادامه دادم و در عین حال عزلت و دوری از مردم را رعایت می‌کردم تا آنجا که اگر با کسی بدون ضرورت سخن می‌گفتم استغفار می‌کردم و از خدا آمرزش می‌خواستم! در اواخر هر سال، دو ماه (یعنی از نیمه شعبان تا نیمه شوال) به محله نصر می‌رفتم و در آنجا اقامت می‌گزیدم. هنگام رسیدن به موطنم همواره خالوی پدرم یعنی شیخ درویش را می‌یافتم که زودتر از من بدانجا آمده است! شیخ، تا هنگام حرکت از محله نصر برای من درس قرآن و دروس

علمی می‌گفت و همه ساله از من می‌پرسید: چه موادی را خواندی؟ من نیز هرچه خوانده بودم برایش می‌گفتم و شیخ می‌گفت: منطق نخواندی، حساب نخواندی، از اصول و مبادی هندسه هیچ نخواندی! و من به‌او پاسخ می‌دادم: خواندن برخی از این علوم در ازهر معروف و معمول نیست! شیخ می‌گفت: طالب علم از تحصیل دانش درهرجا که باشد ناتوان نمی‌ماند (۱) از اینرو چون به قاهره بازمی‌گشتم نزد هرکس که می‌پنداشتم از علوم مزبور آگاهی دارد این دانشها را می‌جستم. البته گاهی در این جستجو اشتباه می‌کردم و گاه به مقصود دست می‌یافتم! ..

کسی که محمد عبده تا اندازه‌ای از او در علوم عقلی بهره برد شیخ حسن الطویل بود. این مرد در آن محیط قشری، طلاب ازهری را به فراگرفتن علوم گوناگون فرامی‌خواند. شیخ حسن الطویل با فلسفه قدیم و مصطلحات آن آشنا بود و از علوم ریاضی و هندسی اطلاعاتی داشت. بعلاوه درباره مسائل اجتماعی و سیاسی اظهارنظر می‌کرد! در عین حال مردی زاهد و قانع بود و لباس بسیار ساده‌ای بر تن می‌کرد! گاهی که به او می‌گفتند: فردا فلان شخصیت از «دارالعلوم» دیدن می‌کند بنابراین سزاوار است که لباس بهتری بر تن کنی، پاسخ می‌داد: در این صورت من جبّه‌ای از پشم و لباسی از حریر به دارالعلوم می‌فرستم که رجل نامبرده با آن ملاقات کند! اما اگر حسن الطویل را می‌خواهید، همین است که در این لباس بسر می‌برد!! (۲)

(۱) یعنی اگر تو جویای این علوم باشی یا در همانجا کسی را پیدا می‌کنی که این دانشها را به تو می‌آموزند، یا بالاخره راهی برای دستیابی به علوم مزبور از طریق مطالعه و غیره پیدا خواهی کرد.

(۲) زعماء الإصلاح فی العصر الحدیث، صفحه ۲۹۱.

شیخ حسن الطویل به «ازهر» هم رفت و آمد داشت و «فلسفه و منطق» درس می داد. عده‌ای از طلاب نخبه، از جمله محمد عبده در مجلس درس او حضور می یافتند و به همین جهت شیخ را به انحراف مذهبی و «زندقه!» متهم کرده بودند!

دروس حسن الطویل هر چند اشتباه علمی محمد عبده را برمی‌انگیخت ولی او را سیر نمی کرد و نفس کنجکاوش آرام نمی گرفت. او همواره می خواست از آنچه نمی داند آگاهی یابد به همین جهت در کتابخانه «ازهر» یکسره به دنبال مطلوب مجهولش می گشت! گاهی به برخی از آثاری که بنظرش مفید می رسید دست می یافت، از جمله شرح قطب الدین رازی بر منطق «شمسیه» که آنهم بطور ناقص بود!

محمد عبده گفته است: «شیخ حسن الطویل، قسمتی از فلسفه را نیز برای او و دیگران درس می گفت ولی یقین نداشت که مقصود همان باشد که او دریافته چون درس فلسفه شیخ حسن، درس احتمالات بود... تا اینکه سید جمال الدین به مصر آمد!» (۱)

(۱) عبقری الاصلاح والتعليم، صفحه ۸۱، عقاد این روایت را از رشیدرضا (شاگرد محمد عبده) و او از استاد خود نقل کرده است.

فصل دوم

در محضر سید جمال الدین

جمال الدین مرد عجیبی بود. مردی بلند همت، با شجاعتی کم نظیر، سرشار از هوش و فهم و با حافظه‌ای قوی. در سخن گفتن چون آهن ربا مخاطب را جذب می‌کرد، در آگاهی از فرهنگ گسترده و عظیم اسلامی بس جالب می‌نمود، چهره‌ای مردانه و گیرا و باوقار داشت، کمتر کسی بود که در مجلسی با وی ملاقات کند و مقهور و مجذوب و شیفته وی نشود، مردی بود که آرامی نداشت، پرشور و متحرک و محرک بود! هرکجا که گام نهاد چه در شرق و چه در غرب، اخگری برافروخت و ارواح را تکان داد و حکومت‌هایی را مضطرب ساخت. کم خوراک و کم اعتنا به شهوات بود، بگونه‌ای که تا پایان عمر همسری برای خویش برنگزید (۱).

(۱) البته سید جمال الدین از این حیث که (به علت وضع استثنائی) همسری اختیار نکرد نباید سرمشق مسلمانان شمرده شود، زیرا علاوه بر اینکه دوام بشر مرهون ازدواج است، انبیاء (ع) که بزرگترین مصلحین و انقلابیون عالم بودند نیز از گزیدن همسر برای خویش خودداری نکردند. داشتن

رینان، فیلسوف و متفکر فرانسوی درباره او گفته: «حدود دوماه است که شیخ جمال الدین را شناختم و در این مدت چنان اثری در من بجای نهاده که کمتر کسی اینگونه در من تأثیر نموده است!... من گوئی ابن سینا و ابن رشد را در برابر خود می بینم» (۱).

پیدا است که رینان در این بیان تنها یک بُعد از ابعاد شخصیت جمال الدین را وصف کرده است و گر نه ابن سینا و ابن رشد چه وقت در جنبشهای اجتماعی و سیاسی به جمال الدین می رسیدند؟

هدف اصلی جمال الدین از تلاشهای پیگیر و گسترده خود، وحدت شرق اسلامی و تجدید عظمت مسلمین بوده است. خود او در این باره گوید:

فَالشُّرُقُ الشُّرُقُ!

فَخَصَصْتُ جِهَازَ دِمَاغِي لِتَشْخِصِ دَائِهِ وَتَحْرِيزِ دَوَائِهِ، فَوَجَدْتُ أَقْتَلَ
أَدْوَائِهِ دَاءَ انْقِسَامِ أَهْلِهِ وَتَشْتَّتِ أَرَائِهِمْ وَأَخْتِلَافِهِمْ عَلَى الْأُتْحَادِ وَاتِّحَادِهِمْ
عَلَى الْأَخْتِلَافِ فَقَوْلْتُ عَلَى تَوْحِيدِ كَلِمَتِهِمْ وَتَنْهِيهِمْ لِلْخَطَرِ الْغَرِيبِ الْمُخْدِقِ
بِهِمْ (۲).

یعنی: «سازمان مغز و اندیشه خود را به تشخیص درد اصلی شرق

همسر و تشکیل خانواده، مانع جنبشهای ایشان نشد بلکه تشکيل و تربيت خانواده را نیز یکی از وظایف مقدس خود و پیروانشان شمردند و در قرآن کریم هم آمده است: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً... (الرعد - ۳۸) پیش از تو رسولانی فرستادیم و برای ایشان همسران و فرزندان مقرر داشتیم.

(۱) مقاله استاد شیخ مصطفى عبدالرزاق، در مقدمه مجله «العروه الوثقی»،

ص ۲۳ و ۲۴.

(۲) مقدمه مجله «العروه الوثقی»، صفحه ۱۳.

و جستجوی درمان آن اختصاص دادم و دریافتم که کشنده‌ترین درد شرق، درد جدائی افراد آن از یکدیگر و پراکندگی اندیشه‌های آنان و اختلافشان بر سراتحاد، و اتحادشان در اختلاف است!! پس در راه وحدت عقیده و بیدار کردن آنها نسبت به خطر غربی که ایشان را فرا گرفته دست به عمل زدم...»

مصر، هنگام ورود جمال الدین!

سید جمال الدین با این اندیشه و روحیه در سال ۱۲۸۸ هجری به مصر اسلامی وارد شد. اینک باید تحقیق کرد که وضع مصر در آن روزگار چگونه بود؟ بهترین شاهد تاریخی در این باره، گفتار محمد عبده است که احوال مصریان آن روز را چنین توصیف کرده:

«مردم مصر پیش از سال ۱۲۹۳ هجری قمری (۱۸۷۷ میلادی) انجام تمام کارهای اجتماعی بلکه امور خصوصی خود را در اختیار حاکم اعلای مصر^(۱) و نواب او می‌دیدند که به هر صورت می‌خواست در کارها تصرف می‌کرد!... آیا برای هیچکس ممکن بود که کاری برخلاف فرمان او انجام دهد؟ آیا برای هیچ شخصی امکان داشت که اندیشه خود را غیر از طریقی که برای وی ترسیم کرده بودند به کار برد؟ یا از هدفی که حاکم به آن توجه داشت به جانب دیگری متمایل شود؟

اگر یک اندیشه سالم بخاطرش می‌گذشت که هدف و جهت دیگری بهتر از آنچه حاکم معین کرده وجود دارد، آیا ممکن بود که آنچه را اندیشیده

(۱) این حاکم خدیو اسماعیل نام داشته است. مصریان چندی، به پادشاهان خود «خدیو» گفتند، سپس «ملک» و اینک که مصر مانند برخی از کشورهای دیگر به جمهوریت گرایده هریک از رؤسای جمهور را «رئیس» می‌گویند.

به زبان آورد؟ هرگز! زیرا در برابر هرلفظی، تبعید از وطن، یا کشتار، یا اخذ و مصادره مال وجود داشت!

در روزگاری که مردم مصر این چنین می گذراندند و هیچ نویسنده ای نبود که آنان را بیدار سازد و هیچ سخنوری پیدا نمی شد که اندرزشان دهد (در سال ۱۲۸۶ هجری)، مردی غریب، بصیر در دین، آگاه از احوال اُمم، با اطلاعات وسیع و قلبی پراز جرات، به این دیار گام نهاد و او معروف به «سید جمال الدین افغانی» بود!...

سید به تدریس پاره ای از علوم عقلی در مصر مشغول شد و چیزی نگذشت که مشاعر خفته جمعی به هوش آمد و عقول دسته ای بیدار گردید و پرده سنگین و ضخیم غفلت سبک شد. (۱)

از میان کسانی که مجذوب جمال الدین شدند یکی «محمد عبده» بود که در دروس سید حاضر می گردید و از افادات وی سود می جست. مغناطیس روح نیرومند جمال الدین، محمد عبده را بیش از سایر شاگردانش به او نزدیک کرد زیرا در این شاگرد، قابلیت و استعدادی بیش از سایرین برای دریافت و فهم معارف عالیّه وجود داشت.

آری، روح بلند و تشنه کام محمد عبده، همین که برق معارف عقلی را در کلمات جمال الدین دید بسوی او به پرواز درآمد و روان پرمناعت و آزادمنش وی، چون ندائی آزادگی و حریت را در خلال سخنان سید جمال الدین شنید دانست که گم شده خود را یافته است.

محمد عبده در زندگینامه خود می نویسد: «من از آغاز محرم سال ۱۲۸۷ هجری به مصاحبت با او (جمال الدین) ناثل شده، به فرا گرفتن قسمتی از علوم ریاضی و فلسفی و علم کلام از وی مشغول گشتم و دیگران

را به فراگرفتن علوم از او فرا می خواندم . مشایخ ازهر و عموم طلاب ازهری ، شروع به تهمت زدن به ما نمودند و چنین تصور می کردند که این علوم ، به تزلزل و سستی در عقاید صحیح می انجامد ! و نفس آدمی را چنان در پرتگاه گمراهی فرود می آورد که از خیر دنیا و آخرت محروم می کند ! من چون هر سال به دهکده خود باز می گشتم این مسئله را به شیخ درویش عرضه می کردم . شیخ به من می گفت :

«خدا ی تعالی دانا و حکیم است ، چنانکه بالا تر از دانش و حکمت او مرتبه ای نیست و کسی که بیش از همه با دانا دشمن است نادان می باشد و کسی که بیش از هرکس با حکیم دشمنی می ورزد ، سفیه است ! و هیچکس نتوانسته با چیزی که برتر از دانش و حکمت باشد به خداوند تقرب جوید ! و هیچ دانشی نزد خدا ناپسند نیست ، و هیچگونه نادانی نزد او پسندیده نمی باشد ! مگر آنچه که برخی بر آن نام علم نهاده اند و در حقیقت علم نیست چون جادو و شعبده و امثال آنها در صورتیکه مقصود از فراگرفتن این امور ، زیان رساندن به مردم باشد » (۱).

در حقیقت آن شیخ نورانی یعنی شیخ درویش ، با این بیانات عالی خود ، به ثبات قدم محمد عبده در پیمودن راه می افزود و گوئی سایه بسایه دنبال او می آمد تا وی را به آنجا که باید برسد ، برساند و جهان اسلامی را از آثار وی رونق افزا سازد ! از این رو محمد عبده با دلگرمی ، به تلاشهای علمی خود ادامه می داد و در همین روزگاران بود که رساله «الواردات» را نوشت و نخستین اشعه از پرتو روح روشن خود را بسوی افق تیره اطرافش پرتاب کرد !

خلاصه‌ای از رساله «الواردات»

محمد عبده در مقدمه رساله واردات می‌نویسد: «من به جستجوی علوم گوناگون سرگرم بودم و در همان هنگام که پیرامون باغستانهای دانش می‌گشتم، بر آثاری از علوم حقیقی (حکمت عقلی) آگاهی یافتم و سخت به آنها دل بستم. اما کسی را نیافتم که آهنگ آن علوم داشته باشد، پس در کار خود حیران گشتم و در این زمینه شروع به اندیشه کردم. هر اندازه از دیگران پرسش نمودم به من پاسخ دادند که سرگرم شدن به این علوم، حرام است! یا اینکه علمای کلام از علوم مزبور نهی کرده‌اند! پس از این فتوی در شگفتی فرو رفتم و شگفت‌تر آن بود که ناقلین این فتوی هیچ‌نمی‌دانستند که این علوم چیست! آنگاه نزد خود اندیشیدم که سبب این منع و تحریم کدام است؟ و به این نتیجه رسیدم که هر کس چیزی را نداند با آن دشمنی می‌ورزد!... من در آن احوال بسر می‌بردم تا خورشید حقایق پرتوافکند و در شعاع آن، امور لطیف و باریک بر ما روشن گشت. این کار با ورود حضرت حکیم کامل، وحق قائم، استاد ما سید جمال الدین افغانی تحقق یافت... پس ما امید به او بستیم که شمع‌ای از علوم مزبور را تدریس کند و او درخواست ما را اجابت نمود - و خدای را سپاس - این ماجرا در سال ۱۲۹۰ هجری رخ داد و ما از این طریق به تحفه‌های شگفت دست یافتیم. پس او ما را به کلیاتی اشارت فرمود که این کتاب جزئیاتش را بیان می‌کند، و به نشانه‌هایی رهنمون شد که این رساله، دلائل روشن آن را عهده‌دار است و این امر به هنگامی روی داد که در کار حکمت، سستی و فتوری پیش آمده بود و آن حکیم گوئی بارانی بود که برای زنده ساختن این نعمت فرستاده شد و من این رساله را الْوَارِدَاتُ فِي سُؤَالِ التَّجَلِّيَّاتِ نام نهادم. (۱)

(۱) رساله «الواردات»، چاپ مصر، مطبوع در جزء دوم تاریخ الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده.

رساله «الواردات» شامل ۱۲ بخش است که هربخشی از آن را شیخ «وارِدَةُ» نام نهاده (۱). این رساله کوتاه، (۲) با نثری متین نوشته شده و از نظر روش نگارش و اسلوب فکر تا اندازه‌ای، به روش حکیمان و عارفان می‌ماند. در عین حال، شیوه تحقیق و ابتکار را از یاد نبرده و راه تقلید نسپرده است. در وارده نخست، شیخ به تعریف آنچه در مرحله «امکان» قرار دارد می‌پردازد و ثابت می‌کند که هر «ممکنی» محدود به قیودی است و تنها ذات «واجب» از محدودیت به هر قیدی آزاد است. آنگاه شیخ، اثبات ذات «واجب الوجود» را به عهده می‌گیرد و سپس، صفات و کمالات واجب تعالی را بازگو می‌کند. در هربخش در صورت لزوم، اقوال مخالفان را طرح و رد می‌کند، چنانکه در علم الهی، قول به «إِزْتِسَامُ صُور» را که مشائیان بر آن رفته‌اند، به پنج دلیل مردود می‌شمارد.

سپس از عالم حق روی به «جهان خلق» یا عالم تجلی می‌آورد و در چگونگی آفرینش بحث می‌کند. در خلال مباحث خویش، از استادش جمال الدین مناظره‌ای جالب را به‌گواهی می‌آورد. در همین جا بحث را از الهیات به نبوت و سرانجام، به بقاء نفس، می‌رساند و با استفاده از قاعده‌ای که به دست داده، اختلاف میان اشاعره و معتزله را «در نسبت دادن افعال به خدا، یا به بندگان» منتفی می‌شمارد و هر دو دسته را آشتی داده، کتاب را به پایان می‌برد.

در «الواردات» چنانکه اشاره شد با وجود ایجاز و اختصار، نکات ژرف و بدیعی به چشم می‌خورد که ویژه رساله مزبور است و ما در دیگر کتب فلسفی یا عرفانی آنها را نیافته‌ایم.

(۱) ظاهر آن‌ام کتاب و عنوانهایش از «الاشارات...» ابن سینا که به چندین

«اشاره» تقسیم شده، اقتباس گشته است.

(۲) تمام رساله در هفده صفحه به طبع رسیده است.

شیخ محمد عبده این رساله را در سال ۱۲۹۰ هجری تألیف کرده و در آن زمان حدود ۲۵ سال داشته است .

شاگرد و استاد در دیده یکدیگر

از این پس ، محمد عبده تا مدتی در پی جمال الدین گام برمی- داشت و استاد ، هوش فراوان و قلب طاهر و شور و حماسه ، اصلاح را در شاگرد خود به فراست می دید و بر آتش او می افزود ! بویژه جمال الدین از مناعت طبع و حریت شاگرد جوانش اظهار شگفتی می نمود ، بطوریکه روزی از سرشویی به وی گفت :

قُلْ لِي يَا لَلَّهِ أُتِيَ أَبْنَاءُ الْمَلُوكِ أَنْتَ (۱) ؟

ترا به خدا به من بگو پسر کدامیک از پادشاهانی ؟

به همین صورت استاد نیز در دیدگان شاگردش بزرگ آمد تا آنجا که درباره وی گفت : إِنَّ أَبِي وَهَبَنِي حَيَاةً يُشَارِكُنِي فِيهَا عَلِيٌّ وَمُحْرُسٌ ! وَالسَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ وَهَبَنِي حَيَاةً أُشَارِكُ فِيهَا مُحَمَّدٌ وَابْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى وَآلِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْقَدِّيسِينَ ! (۲) یعنی : « پدرم به من زندگی و حیات بخشید که علی و محروس (دو برادر کشاورزم) در آن با من شریکند ، ولی سید جمال الدین به من روح و حیات داد که من به همراه انبیاء و اولیاء و پاکان در آن زندگی شرکت کرده ام ! » یعنی جمال الدین روان مرا به روان پیامبران و مقدّسان از راه اتصال به تعالیم حقیقی آنها پیوند داد . (۳) چنانکه

(۱) عبقری الاصلاح والتعليم ، ص ۹۹ .

(۲) زعماء الاصلاح فی العصر الحديث ، ص ۲۹۳ .

(۳) مقصود از پیوند انسان در این جهان به پیامبران ، شباهت در عقاید و اخلاق و اعمال ، با آنها است و اثر این شباهت و سنخیت ، در جهان

پیامبر بزرگ، ابراهیم علیه السلام گفت:
 فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي (ابراهیم، ۳۶).
 هرکس مرا پیروی کرد، از من است!

تلاشهای علمی و اصلاحی

سید جمال الدین مردی بود که بندگی خدا را - علاوه بر ذکر حق - در خدمت به خلق می دانست چنانکه به روایت شیخ عبدالقادر مغربی (۱)
 به شاگردان خود گفته بود:

أَنَا لَا أَفْهَمُ مَعْنَى لِقَوْلِهِمْ: الْفَنَاءُ فِي اللَّهِ! وَإِنَّمَا الْفَنَاءُ يَكُونُ فِي
 خَلْقِ اللَّهِ! تَعْلِيمِهِمْ وَتَنْبِيهِهِمْ إِلَى وَسَائِلِ سَعَادَتِهِمْ وَمَا فِيهِ مِنْ خَيْرِهِمْ! (۲)
 یعنی: من از «فنا فی الله» که صوفیان می گویند سردر نمی آورم!
 باید در خلق خدا فانی شد، یعنی باید در کار آموزش ایشان و آگاه ساختن
 آنها به اسباب سعادتشان و آنچه خیر مردم در آن است غرق و محو گردید!
 پیدا است که چنین مردی شاگردان خود را چگونه تربیت می کند
 و به چه راهی فرا می خواند؟! محمد عبده در عین رفت و آمد به ازهر به
 تشویق جمال الدین تلاشهای علمی و اصلاحی را آغاز کرد و در سال ۱۲۹۰

→ در قرآن کریم می خوانیم: وَ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ
 اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصَّادِقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسَنَ أَوْلَئِكَ
 رَفِيقًا (النساء - ۶۹).

(۱) این شیخ، از مصلحان جهان اسلامی بشمار می آید و ریاست «مجمع
 علمی» را در دمشق عهده دار بوده. وفاتش به سال ۱۳۳۳ هجری رخ داده
 است.

(۲) عبقری الاصلاح و التعليم صفحه ۹۷.

هجری به نوشتن مقالاتی گیرا و جاذب در روزنامه‌های مصر دست زد و این کار را ادامه داد. این مقالات با نثری قوی و بلیغ رنگ آمیزی شده بود. در سال اول انتشار روزنامه «الأهرام» یعنی در سال ۱۲۹۳ مقالات عبده در آهرام سخت چشمگیر بود. دو سال بعد به نگارش اثر برجسته‌ای در «علم کلام» نائل شد، بدین معنی که حاشیه‌ای بر «شرح جلال الدین دوانی» از «العقائد العضدیّه» نوشت. (۱)

مقالات محمد عبده در آهرام، نشان می‌داد که نویسنده‌اش چگونه تلاش می‌کند تا محیط تاریک تقلید را به روشنائی تعقل و تحقیق هدایت کند و توجه به علوم عقلی و روحانی را با کوشش در فراگیری علوم مادی و تجربی، قرین سازد. مقالاتی از قبیل «الکتاب والقلم»، «العلوم الکلامیه والدعوة الی العلوم العصریّه»، «المدبّر الإنسانی والمدبّر العقلی الروحانی»، (۲) نمودار هدف محمد عبده در دعوت مصریان و دیگر مسلمانان، بسوی «نزدیک شدن» به دانشهای نوین و علوم عقلی بود.

در سال ۱۲۹۴ آماجی خود را به علمای ازهر اعلام داشت تا برای دریافت «پایان نامه» تحصیلی و به اصطلاح مصریان «شهادة العالمیّه» او را در معرض آزمایش قرار دهند! پیدا است شیوخی که محمد عبده را به انحراف دینی متهم کرده بودند، نهایت سختگیری را در کار امتحان او

(۱) درباره محتوای عقلی و عمیق این کتاب، باید در ساله گسترده و مستقلى نوشت و این مختصر در خور آن نیست، این کتاب اخیراً در مصر با مقدمه ميسوطی از دکتر سلیمان دنیا، تحت عنوان «الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والکلامیین» به طبع رسیده است.

(۲) برای دیدن این مقالات به: تاریخ الاستاذ الامام، جزء دوم، صفحه ۳۹ به بعد نگاه کنید.

روا داشتند، ولی اطلاعات وسیع و عمیق محمد عبده بر همه مشکلات فائق آمد و در آزمایش موفق شد تا آنجا که شیخ ازهر سوگند خورد که مانند او ندیده است. (۱)

در همین روزگاران، محمد عبده در منزل خود نیز مجلس درسی ترتیب داد و برای برخی از دانشجویان کتاب: «تهذیب الأخلاق» اثر ابن مسکویه را که در علم اخلاق به روش عقلی و فلسفی نوشته شده، تدریس می نمود و به علاوه کتاب: تاریخ تمدن اروپا *l'histoire de la civilisation en europe* اثر فرانسوا گیزو *français guizot* را که حنین نعمة الله خوری آنرا به عربی برگردانده بود نیز بر دانشجویان می خواند. (۲)

یک سال بعد از دریافت پایان نامه تحصیلی، محمد عبده بعنوان مدرّس تاریخ در دارالعلوم (۳) برگزیده شد و بجای اینکه خلاصه‌ای از «کامل التّواریخ» ابن اثیر یا «تاریخ طبری» را برای دانشجویان تدریس کند، «مقدمه» ابن خلدون را که از شاهکارهای جامعه‌شناسی و روش‌شناسی علمی، در جهان اسلامی بشمار می‌رود بعنوان موضوع درس دانشجویان انتخاب کرد و حسن ذوق و روشن‌نگری خود را بار دیگر اثبات نمود. (۴)

(۱) تاریخ الاستاذ الامام، جزء سوم، صفحه ۱۲۵.

(۲) نام عربی این کتاب «التَّحْفَةُ الْأَدَبِيَّةُ فِي تَارِيخِ تَعْدِنِ الْمَمَالِكِ الْأُرُوبِيَّةِ» است.

(۳) دارالعلوم، مؤسسه‌ای بود که برای پرورش قاضی و معلّم، از میان دانشجویان ازهر، تاسیس شده بود.

(۴) البته روایات طبری بعنوان «مواد تاریخ اسلام» برای محققان اسلامی درخور ارزش بسیار است ولی روش تحلیل و شکل‌شناسی تاریخی را باید از ابن خلدون آموخت.

در همان ایام کتابی در باره «علم الاجتماع والعمران» برای دانشجویان تهیه کرد که متأسفانه مفقود شده و اینک اثری از آن در میان نیست. ضمناً در همین دوران در مدرسهٔ زبانها (مدرسة اللُّسن) نیز به استادی منصوب گردید.

چنانکه ملاحظه می‌شود زندگی محمد عبده به جنبش و تلاشهای علمی و اصلاحی سخت درآمیخته بود و شیخ بعقیدهٔ استادش در مرتبه‌ای بلند از عبادت خداوند سالک بود که در آن مقام، رضای حق در خدمت به خلق و آموختن و آموزش دین و مبارزه با جهل و موهومات جستجو می‌شد.

ورود به حزب وطنی:

کارهای علمی هرچند در تحوّل و تربیت جامعه مؤثر است ولی این تأثیر در صورتی قاطعیّت پیدا می‌کند که جامعه نیز آمادگی برای دریافت تحوّل داشته باشد. و بتواند از دانشمندان و مصلحین خود بخوبی بهره‌برداری کند.

در بسیاری از موارد نظام حاکم بر جامعه، مانع بزرگی برای این بهره‌برداری و در نتیجه تحول و تکامل می‌شود. و با محدودیتهایی که برای مصلحان پدید می‌آورد و نیز با سرگرمی‌های فاسدکننده‌ای که برای تودهٔ مردم فراهم می‌سازد، موجب خواهد شد که تحول و پیشروی جامعه بازایستد یا به تأخیر افتد، از اینرو مصلحین حقیقی، پیوسته درگیریهایی با نظام حاکم بر جامعه دارند و از خطر قتل و حبس و تبعید و غیره در امان نیستند. البته برای اینکه در هر کار اصلاحی که صورت اجتماعی دارد پیروزی بدست آید (هرچند آن پیروزی، نسبی باشد) لازم است که افراد همفکر، بایکدیگر پیوند داشته و با خلوص نیت همکاری کنند، بدین معنا که سازمان و نظام و قرارداد و تشکیلاتی داشته باشند، بنا بر همین مبنا، سید جمال‌الدین پس از اینکه مدتی در مصر می‌ماند و شاگردان و همفکرانی پیدا

می‌کند در صدد برمی‌آید که حزبی تشکیل دهد تا بصورت «جمعی و گروهی» با نیروی استعمار که سخت در مصر نفوذ کرده و طبقات حاکم را در اختیار گرفته بود، به مبارزه برخیزد و آموزشهای پاک اسلام را بیش از پیش در میان مصریان نشر داده، نتایج مثبت و سودمند تعالیم اسلامی را عملاً (نه تنها از راه مجلس و عظ و سخنرانی!) نشان دهد. شیخ مصطفی عبدالرزاق که از محققان و دانشمندان معاصر مصر است می‌نویسد: (۱)

«سید جمال الدین، محفلی وطنی پدید آورد و در آن محفل، دانشجویان هوشیار و زیرک خود و نیز مریدانش را جمع کرد تا عدد اعضاء آن به سیصد تن رسید و خود سید ریاست آن گروه را برعهده داشت. و شاگردان را در آن مجمع به تمرین خطابه و سخنرانی وامی‌داشت. و اصول و مبادی فن خطابه را به ایشان الهام می‌نمود. آنها را مہیای عمل می‌ساخت و عواطف و احساسات میهنی را در آنان بیدار می‌کرد (۲) و عشق به آزادی و

(۱) عجیب است! در هیچیک از نوشته‌ها و مآخذ پارسی که در پیرامون نهضت سید جمال الدین تألیف شده، ندیده‌ام که با ارجاع بمآخذ و مدرک معلومی، از تأسیس حزب وطنی سخن به میان آورند. تنها در کتاب (گفتار خوش یارقلی) مؤلف، در این زمینه مطالبی ظاهراً «اغراق آمیز» آورده ولی مأخذ شناخته شده‌ای بدست نداده است و دیگران هم بدون به دست آوردن مدارک تازه‌ای، سخنان نویسنده «محترم» گفتار خوش یارقلی را تکرار کرده‌اند!

(۲) البته این کار، مابینت با عقیده سید نداشت که می‌گفت: آنکس که آئین اسلام را پذیرفت... از محدود شدن به نژاد و مردم سرزمین خود چشم می‌پوشد و از پیوندهای خصوصی به بستگیهای عمومی که علاقه اعتقادی است توجه پیدا می‌کند. (به مقدمه همین کتاب بنگرید) زیرا در آن روزگار

علاقه به نظم و حکومت قانونی را به ایشان می‌آموخت. سید جمال الدین دسته‌ای از شاگردان خود را آزاده و پرجرات در کار سیاست و ادب تربیت کرد و آنگاه فعالیت‌های سیاسی را آغاز نمود... (۱)

در میان شاگردان جمال الدین، شیخ محمد عبده از دیگران برجسته‌تر و به سید نزدیکتر بود و در نظام حزب وطنی، مرد شماره دوم بشمار می‌آمد از همین رو هنگامی که فرمانی از سوی خدیو مبنی بر اخراج جمال الدین از مصر صادر شد، محمد عبده را نیز به بازگشت بسوی دهکده خود، محکوم کردند! حزب وطنی در مدت کوتاهی که به تلاش برخاسته بود به پیشرفت‌های چشمگیری نائل آمد و نظام و تشکیلات خاصی برای خود پدید آورد.

احمد امین می‌نویسد: «بزودی عدد اعضای این محفل به بیش از سیصد تن از متفکرین زبده و مبارز مصری رسید. در این محفل، آزادی مطلق (در اظهار نظر و رای) حکومت می‌کرد. سید برای کارهای مختلف شعبه‌هایی چند ترتیب داد. شعبه‌ای برای اثبات حقانیت (عقاید اسلامی)، شعبه‌ای دیگر برای امور مالی، شعبه سوم مربوط به شغل و کار، شعبه چهارم برای جهاد و به همین صورت برای هر سازمانی در حزب مزبور شعبه‌ای وجود داشت که افراد آن، شئون مربوط به سازمان خود را مطالعه می‌کردند و ستمگری‌هایی را که در جامعه رخ می‌داد و نیز راه اصلاح آن را شناسائی می‌نمودند. هر شعبه‌ای به رئیس خویش پیوند داشت و آراء و تمایلات خود را با حزم و دور-

→
مصر به سختی تحت نفوذ استعماری انگلیس قرار داشت و لازم بود برای نجات توده مصری اقدامات موثری انجام گردد و این اقدام بیش از هر کس در خور روشنفکران همان منطقه از دنیای پهناور اسلام بود.

(۱) مقدمه «العروه الوثقی»، صفحه ۲۲، مقاله استاد شیخ مصطفی عبدالرزاق.

اندیشی به‌وی گزارش می‌کرد. از همین‌رو در مجالس و مجامع مصر هیجانی پدید آمد. «(۱) تا آنجا که خدیو مصر، (توفیق پاشا) (۲) سید جمال الدین را به قصر عابدین دعوت کرد و گفت:

«این امر مرا بسیار شادمان می‌کند که ببینم شهرهای من و اهالی آن در بالاترین درجات پیشرفت و موفقیت قرار گرفته‌اند. اما متأسفانه بیشتر افراد این مملکت، کودن و نادانند (!) و مصلحت!! نیست که درسها و گفته‌های هیجان‌انگیزی را که شما به آنها القاء می‌کنید، بشنوند (!) و خودشان و مملکت را در معرض هلاکت افکنند!!»

سید پاسخ داد: «اجازه می‌خواهم با آزادی کامل و خلوص نیت، حضور حضرت والا عرض کنم که توده مصری مانند سایر توده‌ها، خالی از افراد کودن و نادان نیستند، ولی از وجود مردم دانا و عاقل نیز محروم نمی‌باشند! و شما با هر نظری که به مردم مصر بنگرید آنها هم با همان دیده به شما می‌نگرند!! اگر نصیحت این مخلص را بپذیرید و بزودی مردم را در اداره امور شهرها از راه «شوری» شرکت دهید و فرمان برگزاری انتخابات نمایندگان مردم را صادر فرمائید تا قوانین لازم مملکت را تدوین و تهیه کنند و به نام و اراده شما احکام را به جریان گذارند، این کار بیش از هر چیز

(۱) زعماء الإصلاح فی العصر حدیث، صفحه ۷۴، به نقل از «خاطرات جمال الدین» اثر محمد پاشا مخزومی.

(۲) در مدتی که سید جمال الدین در مصر بسر می‌برد خدیو اسماعیل (اسماعیل پاشا) در اثر شکست در امور اقتصادی و فشار فرانسه و انگلیس و موافقت دولت عثمانی، از سلطنت برکنار گردید و فرزندش توفیق پاشا که قبلاً اظهار ارادت به سید می‌کرد جانشین او شد. ولی بزودی رفتاری با سید پیش گرفت که شرح آن را در همین جا خواهید خواند!

موجب پایداری حکومت و دوام سلطنتتان خواهد شد!» سپس از نزد سلطان بیرون رفت و درباره این موضوع به سخنرانی پرداخته، شاگردان و پارانش را تحریک نمود تا به نوشتن مقالاتی در این زمینه دست بزنند! (۱) ولی چیزی نگذشت که فرمان اخراج سید جمال الدین بعنوان اینکه: «او رئیس جمعیت سری جوانان شروری است که بر فساد در دین و دنیا گرد آمده اند!!!» (۲) صادر گشت و در سال ۱۲۹۶ هجری سید و خادمش ابوتراب افغانی (۳) از مصر تبعید شدند!

برخی از مورخان مصری تصریح کرده اند که در اخراج سید، علاوه بر خشم خدیو، پافشاری کنسول جنرال انگلیس مستر ویوان *vivan* و نیز شکایت علمای جامع ازهری که تعلیمات فلسفی جمال الدین را موجب اشاعه کفر و زندقه (!) می شمردند، مؤثر بوده است. (۴)

پس از اخراج جمال الدین از مصر، شیخ محمد عبده نیز از سمت استادی در مدرسه «دارالعلوم» و «مدرسه الالسن» برکنار گردید و چنانکه گفتیم، او را محکوم کردند تا به دهکده خود بازگردد (۵)!

-
- (۱) زعماء الاصلاح فی العصر الحديث، ص ۷۵ و ۷۶.
- (۲) زعماء الاصلاح فی العصر الحديث ص ۷۶.
- (۳) این شخص ابتدا در خدمت نیای بزرگ ما سید محمد طباطبائی (بانی مشروطیت ایران) بود و چون سید جمال الدین به ایران آمد، شیفته آن مرد بزرگ شد و از مرحوم طباطبائی اجازه گرفت تا در خدمت سید باشد و به همراه او به مصر رفت.
- (۴) به مقاله استاد مصطفی عبدالرزاق در مقدمه مجله العروه الوثقی، ص ۲۲ بنگرید.
- (۵) به مقاله استاد، شیخ مصطفی عبدالرزاق، صفحه ۳۲ (در مقدمه مجله العروه الوثقی) بنگرید.

سید جمال الدین که همواره چون کوه در برابر دشواریها پایداری نشان می داد، نه تنها پس از خروج از مصر خاموش و ناامید نشد بلکه این کار موجب یک سلسله جنبشهای تکان دهنده و بزرگ از سوی او و شیخ محمد عبده گردید! همان شاگرد برجسته و دانشمندی که سید درباره او گفت: «إِنَّهُ أَنْجَبُ تَلَامِيذِهِ وَإِنَّهُ لِيَمُضِرُ أَقْوَى مِنْ أَسْطُولٍ وَأَعَزُّ مِنْ جَيْشٍ!» (۱)

یعنی: محمد عبده، نجیب ترین شاگردان وی است و برای مصر از ناوهای جنگی نیرومندتر و از یک سپاه، شکست ناپذیرتر است! و نیز سید به هنگام تبعید از مصر گفت: «إِنِّي تَرَكْتُ الشَّيْخَ مُحَمَّدَ عَبْدَه، وَكَفَّاهُ لِيَمُضِرَ عَالِمًا» (۲)! یعنی: من، شیخ محمد عبده را ترک کردم و برای کشور مصر دانشمندی چون او کافی است!

اصلاح از طریق مطبوعات

محمد عبده محکوم بود تا به دهکده خویش باز گردد، ولی او چنین نکرد و در اطراف قاهره پنهان شد (۳)! از حُسن اقبال وی در آن

(۱) تاریخ الاستاذ الامام، جزء سوم، صفحه ۲۵.

(۲) تاریخ الاستاذ الامام، جزء سوم، صفحه ۲۵.

و به روایت «عقّاد»، سید جمال الدین هنگام خروج از مصر به کسانی که از او سفارش و وصیتی می خواستند، مکرّر می گفت: حَسْبُكُمْ مُحَمَّدُ عَبْدَه، حَسْبُكُمْ مُحَمَّدُ عَبْدَه مِنْ وَصِيِّ أَمِينٍ! (عبقری الاصلاح والتعليم، صفحه ۱۵۳).

محمد عبده برای شما کافیست، محمد عبده بعنوان وصی امین من، برای شما بس است!

(۳) تاریخ الاستاذ الامام، جزء سوم، صفحه ۱۲۶ (پاورقی).

هنگام ریاض پاشا به ریاست وزراء منصوب گردیده بود (۱). ریاض پاشا علاقه و تمایل بسیار به ایجاد نهضت ادبی نشان می داد و در مدت وزارت خود از نویسندگان برجسته پشتیبانی می کرد. همو بود که بستانی را تشویق نمود تا «دائرة المعارف» را بنویسد و از کمک مالی به وی دریغ نکرد. او بود که نویسندگان مجله «المقتطف» (۲) را به نشر آن برانگیخت و به شبلی شملی، پزشک و نویسنده معروف مصری، که صاحب امتیاز مجله «الشفاء» بود کمک مالی کرد تا برای مطالعه و تحقیق پیرامون بیماری سل راهی اروپا شود (۳).

محمد عبده به کمک ریاض پاشا توانست مورد عفو خدیو! قرار گرفته دوباره خدمات دینی و فعالیتهای اجتماعی و اصلاحی خود را از سرگیرد. این بار او را به نوشتن روزنامه رسمی کشور یعنی «الوقائع المصرية» گماشتند! (سال ۱۲۹۷ هجری). محمد عبده از این موقع استفاده کرد و دوستانش را به دور خود گرد آورد و به همکاری کسانی چون سعد زغلول و شیخ عبدالکریم سلمان و ابراهیم هلباوی و شیخ محمد خلیل و سید وفا به نگارش و اداره روزنامه سرگرم شد و البته سردبیر روزنامه و بقول مصریها «المحرر الأول» خود وی بشمار می آمد.

این دوران ۱۸ ماه بطول انجامید و در این مدت محمد عبده مقالات دینی، ادبی، اجتماعی و اصلاحی گوناگونی نگاشت و در کنار گزارش رویدادهای جاری کشور، اخبار غیررسمی را نیز منعکس می کرد! بعلاوه از تمام ادارات دولتی و محاکمه قضائی خواست تا تصمیمات خود را به روزنامه وقایع مصریه

(۱) از وطن دوستی این وزیر، در مجله «عروه الوثقی» تمجید شده. به مقاله:

ریاض پاشا و السياسة الانكليزية صفحه ۲۹۴ نگاه کنید.

(۲) این مجله را «يعقوب صروف» و همکارانش در قاهره منتشر می کردند.

(۳) زعماء الاصلاح في العصر الحديث، صفحه ۲۹۵.

اطلاع دهند و به خود حق داد تا برهمناسامانی که در کشور روی می دهد یا در ادارات دولتی پدید می آمد اعتراض کند و به این وسیله کار اصلاحی وسیعی را در شئون کشور آغاز کرد و دائرهٔ این عمل را به جایی رسانید که از کار وزارت داخله که زیر نظر مستقیم ریاض پاشا اداره می شد نیز ایستاد می گرفت (۱) ! پیدا است که او خود را به نظام حاکم نفروخته بود بلکه از موقع مناسب سود می جست تا به اصلاح کار دین و دنیای مسلمانان بپردازد . مقالات محمد عبده در این دوران شامل نقدهائی بر کج رویها و خرافات مذهبی و عادات نادرست اجتماعی بود . محمد عبده در خلال نوشته های خود تاکید می کرد که مصر باید از «نظام شورئ» برای اداره کشور پیروی کند و به نمایندگان مردم ، حق اظهار نظر در امور جاری مملکت داده شود .

بعلاوه شیخ ، مقالات متعددی در نقد از «فرهنگ مصر» نگاشت که موجب ایجاد «مجلس اعلیٰ» و عضویت وی در آن مجلس گردید (۲) .

عنوان برخی از مقالات محمد عبده از این قرار بود :

دوستی فقر یا نادانی کشاورز	حُبُّ الْفَقْرِ أَوْ سَفَهُ الْفَلَّاحِ
بدفرجامی رشوه	و خَاۡمَةُ الرِّشْوَةِ
چقدر سخن بسیار و عمل ، اندک است ؟	مَا أَكْثَرَ الْقَوْلَ وَأَقَلَّ الْعَمَلَ ؟
حکم شریعت درباره چند همسری مردان	حُكْمُ الشَّرِيعَةِ فِي تَعَدُّ الزَّوْجَاتِ
باطل نمودن بدعتها از سوی بازرسی اوقاف عمومی	إِبْطَالُ الْبِدْعِ مِنْ نَظَارَةِ الْأَوْقَافِ الْعُمُومِيَّةِ
فقر حقیقی در شهرها کدام است ؟	مَا هُوَ الْفَقْرُ الْحَقِيقِيُّ فِي الْبِلَادِ ؟
تاثیر آموزش در دین و عقیده	تَأْثِيرُ التَّعْلِيمِ فِي الدِّينِ وَالْعَقِيدَةِ

(۱) زعماء الإصلاح في العصر الحديث ، صفحه ۲۹۶ .

(۲) زعماء الإصلاح في العصر الحديث ، صفحه ۲۹۶ .

العلم وتأثيره في الإرادة والاختيار دانش و تاثیر آن در اراده و اختیار
 الحياه السياسيه زندگی سیاسی
 الشورى والا ستبداد شوری و خود کامگی
 الشورى والقانون (۱) شوری و آئین

شیخ ، سرگرم لاشهای مطبوعاتی بود که نهضت عرابی پاشا در مصر به ظهور پیوست و وضع دیگری برای محمد عبده پدید آمد .

محمد عبده و قیام عرابی پاشا

اینک باید دید عرابی پاشا که بود و چه کرد و شیخ محمد عبده در نهضت او چه موضع و جایگاهی داشت ؟

یکی از پژوهشگران معاصر در این زمینه می نویسد : «احمد عرابی پاشا یکی از افسران قشون مصر بود که از خانواده ای فلاح برخاسته بود و بر اثر جذبه فوق العاده شخصی ، در میان افسران مصری احترام و محبوبیت فراوان داشت . در سال ۱۸۵۸ (۱۲۷۵ هجری) اختلاف او با فرمانده چرکسی خود خسروپاشا ، موجب محکومیت و اخراج او از ارتش شد ، ولی بعد اسماعیل پاشا خدیو مصر ، او را بخشید و رتبه اش را باز گرداند .

در سال ۱۸۸۱ (۱۲۹۸ هجری) رفقی پاشا وزیر جنگ که خود ترک بود روش تبعیض آمیزی به سود افسران بیگانه قشون مصر در پیش گرفت و قانونی وضع کرد که به موجب آن ، ارتقاء به مقامات عالی ارتشی به فارغ التحصیلان دانشگاه جنگ منحصر می شد . چون فارغ التحصیلان آن دانشگاه افسران غیرمصری بودند قانون تنها به سود آنان در می آمد . بدینگونه انقلاب از نارضائی افسران آغاز شد .

(۱) برای دیدن مقالات شیخ به : تاریخ الاستاذ الامام ، جزء دوم از صفحه ۷۴ به بعد نگاه کنید .

روز شانزدهم ژانویه ۱۸۸۱ (۱۲۹۸ هجری) عده‌ای از افسران مصری در خانهٔ عرابی پاشا گرد آمدند و او را به رهبری خود برگزیدند و ضمن بیانیه‌ای خواستار برکناری رفقی پاشا وزیر جنگ شدند. چون به این هدف رسیدند برخواسته‌های خود افزودند و به آن جنبهٔ سیاسی دادند. روز نهم سپتامبر طی تظاهراتی در میدان عابدین، تشکیل مجلس ملی و استعفای ریاض پاشا را خواستند. ریاض پاشا استعفا داد و شریف پاشا نخست‌وزیر پیشین و یکی از هواخواهان مجلس ملی، نخست وزیر شد، ولی کابینهٔ او نیز نتوانست بر سر کار بماند.

آنگاه محمود سامی البارودی سیاستمدار و شاعر معروف و ازدوستان افسران انقلابی، به نخست وزیری معین شد. این امر احترام عرابی پاشا را بالا برد و ملیون را در پیکارهای خود دلیرتر کرد.

خدیو توفیق که از این تحوّل سخت به هراس افتاده بود، بارودی را برکنار کرد و وزیران تازه‌ای را به کار گماشت، ولی عرابی همراه افسران و سربازانش کاخ خدیو را محاصره کرد و از جانب مردم از او خواست که همهٔ وزیران را عزل کند، مجلس ملی را برپا دارد و شمارهٔ نفرات ارتش را به هیجده هزار تن افزایش دهد. خدیو تسلیم اختیار کرد و شریف پاشا دوباره به نخست وزیری رسید و مجلس ملی آغاز به کار کرد، ولی در این هنگام انگلستان و فرانسه که پیروزی عرابی پاشا را خطری برای منافع خود در مصر می‌دیدند وارد معرکه شدند و در یادداشتی مشترک، پشتیبانی خود را از خدیو و لزوم رعایت اختیارات ناظران مالی و دولت را گوشزد کردند. مجلس ملی بدون اعتناء به این تهدید، ضمن مذاکرهٔ دربارهٔ بودجه، صلاحیت خود را برای رسیدگی به آن اقلام از درآمد ملی که برای پرداخت دیون مصر کنار گذاشته نمی‌شد اعلام کرد. انگلستان و فرانسه ادعای مصر را رد کردند و شریف پاشا که پافشاری مجلس را در برابر دو قدرت، نادرست می‌دانست استعفا داد. بارودی دوباره به نخست وزیری رسید و این بار در کابینهٔ او

عربی پاشا وزیر جنگ شد. از آن پس، انگلستان شتابان وسائل مداخله نظامی در مصر را فراهم ساخت. عربی پاشا نیز دلیرانه ملت مصر را برای مقاومت در برابر تهاجم، بسیج کرد. روز یازدهم ژوئیه ۱۸۸۲ (۱۲۹۹ هجری) ناوگان انگلیس، اسکندریه را بمباران کرد و روز چهاردهم سپتامبر پس از شکست نیروهای عربی از مهاجمان انگلیسی در تل الکبیر، عربی دست از مقاومت برداشت. خدیو که در جریان حمله انگلیس، خود را رسماً زیر حمایت آن دولت قرار داده بود، به اشاره انگلیس او را به سیلان تبعید کرد. (۱)

باید دانست که وجود محمد عبده در نهضت عربی پاشا از عوامل مؤثر بوده است، چنانکه دوستان و دشمنان او اعتراف دارند:

اولاً شیخ، از راه نوشته‌ها و مقالات خود و نیز با حضور در مجالس گوناگون، اذهان را آگاه کرد و مصریان را به لزوم اصلاح وضع سیاسی کشور خود متوجه ساخت و همه اتفاق نظر دارند که شخصیت او از بزرگترین و سرسختترین موجبات بیداری فرهنگی، اجتماعی و عقلی مردم مصر بشمار می‌رود.

ثانیاً شیخ بزرگوار، هرچند در آغاز کار با عربی پاشا از هر حیث موافق نبود، به این معنی که اقدام به شدت عمل، و کوچک شمردن دشمن را به هیچوجه صحیح نمی‌دانست تا آنجاکه در مجالس عربی پاشا و یارانش صریحاً با افراط آنها در این باره مخالفت می‌کرد. ولی همین که ملاحظه نمود کار از کار می‌گذرد و دایره انقلاب گسترش می‌یابد و سپاه انگلیس آهنگ اسکندریه می‌کند، دست در دست عربی پاشا نهاد و به همکاری با او صمیمانه برخاست تا آنکه از زعمای انقلاب بشمار آمد و پس از شکست نهضت، سه ماه برای محاکمه به زندان رفت و سپس از مصر اخراج و تبعید گردید!

(۱) سیری در اندیشه سیاسی عرب، نوشته آقای حمید عنایت، از صفحه

اگر نگوئیم که در هر شکستی اشتباهی نافذ و مؤثر است، باید پذیرفت که بسیاری از شکستها، مشمول این قانون اند و بنظر شیخ محمد عبده، شکست نهضت عربی پاشا یکی از همین نمونه شکستها بوده است!

شیخ، هر چند عربی پاشا را مردی پاک نیت می شمرد ولی به شایستگی او برای رهبری انقلاب مصر، اعتراض داشت و معتقد بود که: «عربی پاشا در سخن گفتن با شهامت و در رزمندگی ناتوان است! و بیش از آنکه به حکم عقل تن در دهد تحت تاثیر آرزوها و خیالات، داوری می کند» (۱) و پیش از وقوع نهضت، مکرر گفته بود که: «شیوه انقلاب نظامی عربی پاشا، صحیح نیست، او با روش خود (بدون اینکه بخواهد) مصر را در دامان بیگانه افکنده و قدرت و نفوذ اجانب را در این کشور توسعه می دهد» (۲).

علاوه بر این، شیخ با این کار که: انقلاب مصر به دست ارتش صورت پذیرد، اساساً موافق نبود، بلکه پیش از انقلاب و بیش از هر چیز، به یک تحول نیرومند فرهنگی و تربیتی و اجتماعی در مصر عقیده داشت. و به همین جهت خدمات و تلاشهای خود را به این راه اختصاص داده بود.

شیخ محمد عبده، معتقد بود که اگر شیوه جمال الدین (البته با حزم و احتیاط!) در مصر عملی می شد، زیر بنای استواری از یک نهضت پیگیر و مؤثر، پدید می آمد. و از این راه مردم مصر به حکومت دلخواه اسلامی خود نائل می گشتند.

عقاد، حکایت می کند یکی از رجال ازهر که در کار تدریس با شیخ محمد عبده همکار بود و ضمناً از شاگردان سید جمال الدین نیز بشمار می آمد، روزی از شیخ پرسید: «اگر جمال الدین در مصر بود، تو این اندازه پافشاری در مخالفت با روش گروه عربی پاشا می کردی؟»

(۱) زعماء الإصلاح فی العصر الحديث، صفحه ۳۰۳.

(۲) عبقری الإصلاح و التعليم، صفحه ۱۱۷.

شیخ پاسخ داد: «چنانچه سید جمال الدین در اینجا بود اساساً نهضت عربی پاشا پیش نمی‌آمد و هیچکس نیاز به آن پیدا نمی‌کرد، زیرا سید به تنهایی از همه این امور کفایت می‌نمود! آنگاه به این بیت از مُتَنَبِّی تمثّل جست که می‌گوید:

كَانَ مِنْ نَفْسِهِ الْكَبِيرَةِ فِي جَيْشٍ وَإِنْ خُلِّلَ أَنَّهُ إِنْسَانٌ (۱)!

یعنی: او از بزرگی نفس، یکتا سپاهی بود، هر چند گمان می‌رفت که انسانی بیش نیست!

فصل سوم

به همراه جمال الدین در غرب

شیخ محمد عبده وقتی که از مصر تبعید شد ۳۳ سال داشت (۱۲۹۹ هجری) نزدیک یکسال در بیروت بسر برد و در این مدت با استادش جمال الدین مکاتبه داشت. استاد، شاگرد خود را که اینک دانشمندی ممتاز و برجسته بود دعوت کرد تا در پاریس به او بپیوندد و محمد عبده، پس از چهار سال دوری از جمال الدین به دیدار او شتافت و بهوی ملحق گردید!

بازگو کردن شوق دیدار استاد در آن شرائط عجیب که محمد عبده و جمال الدین داشتند برای ما مقدور نیست و آنچه در توانائی ما و درخور خوانندگان است گفتن این نکته می باشد که این دو مرد بزرگ پس از دیدار یکدیگر چه تصمیمی گرفتند و به چه کار شایسته‌ای دست زدند.

جمال الدین و محمد عبده به کاری پرداختند که بیش از پیش شرق اسلامی را تکان داد و نیروی استعمار را به هراس افکند! این کار، انتشار مجله‌ای بنام: «الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى، لَا أَنْفِصَامَ لَهَا» بود که از این آیه شریفه: **فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى** لَا أَنْفِصَامَ لَهَا (البقره/۲۵۶).

اقتباس شده بود و بر صدر آن از یکسو این عبارت:

مدیر السیاسة : جمال الدین الافغانی الحسینی
 و از سوی دیگر این جمله : المحرر الأول ، الشیخ محمد عبده .
 به چشم می خورد و چنانکه گفته اند روح معانی از جمال الدین و نگارش و
 تفصیل آن از شیخ محمد عبده بود .

مقالات عروه الوثقی

فهرست برخی از مقالات این مجله به شرح زیر است (۲) :

الجنسیة والذیانة الاسلامیة	نژاد و آئین اسلام
ماضی الامة وحاضرها وعلاج عللها	گذشته و حال این امت و درمان بیماریهای آن
النصرانیة والاسلام واهلهما	نصرانیّت و اسلام و پیروان آن دو
انحطاط المسلمین وسکونهم وسبب ذلك	انحطاط و سکون مسلمانان و سبب آن
سبب من له حق وحرك من لا حق له !	سکون اهل حق و جنبش اهل باطل
التعصب	تعصب
القضاء والقدر	قضاء و قدر
الوحدة الاسلامیة	وحدت اسلامی
الوحدة والسیادة ، والوفاق والغلب	یگانگی و سروری یا سازش و پیروزی
الامة وسلطة الحاکم المستبد	امت و تسلط حاکم مستبد
دعوة الفرس الى الاتحاد مع الافغان	دعوت مردم ایران به اتحاد با افغان

-
- (۱) پس هر کس طاغوت را انکار کند و به خدا ایمان آورد ، بی شک به دستاویز
 مطمئنی که ناگسستنی می باشد ، چنگ زده است .
- (۲) مجموعه مقالات عروه الوثقی ، بصورت کتابی در بیروت به چاپ رسیده
 و ما در اینجا از کتاب مزبور سود جستہ ایم .

آزمایش مومنان از سوی خدا	امتحان الله للمؤمنين
سنتهای الهی در میان امم و تطبیق	سنن الله فی الامم و تطبیقها
سنن مزبور با وضع مسلمین	علی المسلمین
مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند	ولا تكونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا
و پس از اینکه دلائل روشن برای ایشان	من بعد ما جائهم البينات و اولئک
آمد و آنها بایکدیگر اختلاف کردند و	لهم عذاب عظیم
آنها عذاب عظیم خواهند داشت .	
(آیه ۱۰۵ از آل عمران)	
ترس	الجبن
تزلزل انگلیس در سودان	زلزال الانگلیز فی السودان
سیاست انگلیس در خاور	سیاسه انگلترا فی الشرق
پریشانی سیاست انگلیس در مصر	اضطراب سیاسه انگلترا فی مصر
پارلمان انگلیس	برلمان انگلترا
خرطوم	خرطوم
هدفهای انگلیس در مصر	مقاصد انگلترا فی مصر
گلادستون (نخست وزیر انگلیس)	جلادستون
دولت عثمانی	الدوله العثمانیه
آرزوهای انگلیس در جنبشهای محمد	امانی انگلترا فی حرکات محمد احمد
احمد (سودانی)	
انگلیس و ارتش	انگلترا و الجیش
انگلیس و اسلام	الانجلیز و الاسلام
این رجال انگلیس و این اندیشههای ایشان است	هذه رجال انگلیز و افکارهم
بزرگداشت توفیق پاشا از نورث بروک	تعظیم توفیق باشا لنورث بروک
نیزنگ انگلیس در مصر	کید الانجلیز فی مصر
ترکیه	ترکیا

الصحف الهنديه

روزنامه‌های هندی

برهمن لاهور

برهمن لاهور

منع العروه الوثقی فی مصر وهند جلوگیری از مجلهٔ عروه الوثقی در مصر و هند
فرض غرامه علی قرائها ! هند و مقرر نمودن جریمه بر خوانندگانش !

چنانکه ملاحظه می‌شود مقالات فوق‌الذکر لبهٔ تیز خود را متوجه سیاست استعماری انگلیس در کشورهای اسلامی نموده و مسلمانان را در سرزمینهای گوناگون به وحدت و یکپارچگی و بیداری و مبارزه با استبداد فراخوانده است .

این مقالات با قلمی پر شور نگارش یافته که با سخنان شیخ محمد عبده در مجلهٔ «الوقایع المصریه» تفاوت دارد ! در آن نوشته‌ها ، شیخ در سیمای مصلحی که با حزم و دوراندیشی به اصلاح اندیشه‌های مردم و ضایعات دولتی می‌پردازد ، تجلی کرده است ، در حالی که مقالات مجلهٔ «العروه - الوثقی» او را مصلحی انقلابی نشان می‌دهد که با حرارت و گرمی بسیار ، امت اسلامی را به بیداری و اتحاد و جنبش دعوت می‌کند تا برخیزند و اوضاع فاسد جاری را برهم زنند و با استبداد داخلی و خارجی تا آنجا که می‌توانند مبارزه کنند !

علت این تفاوت قلم و اختلاف رویه‌ای که در نوشته‌های شیخ محمد عبده دیده می‌شود واضح است ! شیخ در اروپا تحت تأثیر روح پر حرارت و آتشین سید جمال الدین قرار می‌گرفته و مقاصد سید ، به زبان و قلم او جاری می‌شده است ، ولی چون به تنهایی بازمی‌گشته خوی اصلی خود را که «شجاعتی همراه با حزم و دوراندیشی» از ممیزات آن بود ، بازمی‌یافته است !

هرکس که در زندگی شیخ محمد عبده تحقیق کند درمی‌یابد که او بیشتر مردی مُصلح بوده ، و کمتر انقلابی ، و بعکس در جمال الدین خوی انقلابی بودن غلبه داشته است !

سفر به لندن و مذاکره با وزیر جنگ:

بزودی مجله العروة الوثقی، برای انتشار خود در سرزمینهای گوناگون اسلامی، نمایندگان یافت و آنها را بطور پنهانی بسوی کشورهای مسلمان گسیل داشت و شیخ محمد عبده نیز از سوی مجله، مخفیانه به مصر و تونس فرستاده شد تا زمینه انتشار مجله را در این دو سرزمین فراهم آورد. (۱)

در این روزگار، شخصی بنام محمد احمد در سودان به ادعای مهدویت برخاسته بود و با ایادی انگلیس در سودان سخت مبارزه می کرد. شیخ محمد عبده به دعوت برخی از سیاستمداران انگلیسی و با صلاحدید سید جمال الدین، به «لندن» مسافرت کرد. ظاهراً انگلیسیها می خواستند که از وجود سید در خاموش کردن محمد احمد استفاده کنند (۲) زیرا چنانکه گفته اند محمد احمد به جمال الدین ارادت می ورزیده است. اما هدف محمد

(۱) زعماء الإصلاح فی العصر الحديث، صفحه ۸۵.

(۲) در تفسیر المنار آمده زمانی که شیخ محمد عبده در لندن حضور داشت انگلیسیها نظرا و را درباره فرستادن «هاکس» به سودان برای جنگ با محمد احمد و سرکوبی نهضت او خواستند، شیخ پاسخ داد: این کار به شکست شما می انجامد و موفق نخواهید شد. پس از مدتی که شیخ عبده از اروپا به بیروت بازگشت خبر قتل هاکس و شکست جبهه او بوسیله جرائد دردنیا منعکس شد. شیخ نظر گذشته خود را با نامه ای که ارسال داشت به یکی از وزرای انگلیس یادآور شد. وزیر مزبور پاسخ داد: ما قبلاً متوجه بودیم که آنچه شما می گفتید معقول و صحیح است ولی همین که سیاست در مسئله ای تصمیم گرفت و آن را شروع کرد امضاء آن لازم می گردد و نقض و بازگشت از امر مزبور هر چند خطا باشد ممتنع است!! (تفسیر المنار، جزء ۴، صفحه ۲۵۶).

عبده از سفر خود به انگلستان آن بود که مقاصد مصریها و سودانیها را به پارلمان و مطبوعات انگلیس ابلاغ کند تا شاید آنها در طرز رفتار خود با این دو کشور تجدید نظر نمایند و راه دیگری را پیش گیرند.

بعلاوه، مقالات عروة الوثقی نیز یکی از موجبات دعوت انگلیسیها از سید به لندن بود، به این معنی که چون سیاسیون انگلیس، حملات تند مجله را بر ضد سیاست انگلستان در شرق اسلامی ملاحظه کردند به این اندیشه افتادند که شاید بتوانند با کسانی که در کار آن مؤثرند کنار آیند و آنها را راضی کنند!! این بود که از سید جمال الدین دعوت کردند تا به لندن مسافرت کند و سید نیز که به شیخ محمد عبده از لحاظ علم و فراست و عقل و تدبیر و آشنائی دقیق با اوضاع مصر، کاملاً اعتماد داشت، او را برای ملاقات با سیاستمداران انگلیسی برگزید و بسوی آن کشور فرستاد.

شیخ محمد عبده در انگلیس با رجال گوناگون سیاست از انقلاب عراقی پاشا و دخالتهای ناروای انگلستان و فرانسه در کار مصر و بدبینی مردم نسبت به انگلیس سخن گفت و پافشاری کرد که اگر انگلستان، رویهٔ سیاسی خود را در مصر و سودان تغییر ندهد، با فرجام نیکی روبرو نخواهد شد. بخشی از مذاکرات شیخ محمد عبده با لرد هرتنکتون وزیر جنگ انگلیس، ضمن مقالهٔ پرشوری در عروة الوثقی منعکس شده! در آن مقاله، که تحت عنوان: «هولاء رجال الانجلیز، و هذه افکارهم!» آمده، سید جمال الدین می‌گوید:

«... لرد هرتنکتون، وزیر جنگ انگلیس پرسید: آیا مصریها راضی نیستند که با امنیت و آسودگی، زیر سلطه انگلستان بسربرند؟! و آیا حکومت ما را بهتر از حکومت ترکان عثمانی و فلان پاشا و فلان پاشا نمی‌دانند؟! شیخ (نویسندهٔ روزنامهٔ ما) پاسخ داد: هرگز! مصریها، قومی عرب (با تمام ویژگیهای عربی و از جمله علاقه به عدم مداخله غیرعرب در کارشان!) هستند و همگی — جز اندکی — مسلمانند و همان گونه که در میان انگلیسیها

وطن دوستانی وجود دارد، در میان ایشان نیز کسانی هستند که سرزمینهای خود را دوست دارند و بخاطر احدی از آنان این تمایل راه نمی یابد که در برابر سلطه کسانی که با دین و نژاد آنها بیگانه اند، خضوع و فروتنی کنند! و درست نیست که حضرت لرد! با آگاهی از طبایع اُمم چنین تصوّر کنند که در مردم مصر این تمایل وجود دارد!

وزیر (جنگ) گفت: آیا شما قبول ندارید که جهالت و بی سوادی در سرزمینهای مصر عمومیت دارد؟ و توده مردم، میان فرمانده بیگانه و فرمانده وطنی فرقی نمی گذارند!! و اینکه گفتید مصریان از تسلط اجانب نفرت دارند، این روحیه در ملت‌هایی است که تهذیب و تربیت شده اند!... در اینجا شیخ را سخت خشم گرفت، خشمی که شایسته هر فرد مسلمانی است که در آدای وظایف دینی و حقوق شرعی سستی روا نمی دارد و پاسخ داد: «اولاً نفرت از حکومت بیگانه و نپذیرفتن سلطه او، از جمله حالاتی است که در طبیعت بشر به ودیعه نهاده شده و نیاز به درس و مطالعه ندارد! و مولود شعور انسانی است که در وحشی ترین امتهای نیز با قوت ظهور نموده! مانند قبائل زولو که فراموش نکرده اید در دفاع از وطنشان شما را چگونه به زحمت افکندند!

ثانیاً مسلمانان در هر سرزمینی که باشند و بر هر درجه ای که بتوان آنها را یافت، به آن مرتبه از نادانی که وزیر تصور می کند نمی رسند! زیرا بی سوادان مسلمین و نیز آنهایی که نمی توانند بنویسند ولی می خوانند نیز معمولاً علم به ضروریات دین را از دست نمی دهند و از جمله، آشکارترین و بارزترین ضروریات دینی نزد ایشان آن است که مطیع مخالفین خود نباشند و در خطبه های نماز جمعه^(۱) و اندرزهای واعظان مساجد، آموزشهایی

(۱) شیخ بزرگوار در اینجا به اهمیت «نماز جمعه» در بیداری توده مردم اشاره کرده و چه اشاره پرمعنایی؟! افسوس که این وظیفه عظیم الهی با ←

هست که لااقل جانشین معلومات ابتدائی می شود و تمام اندرزهای دینی که آنان فرا می گیرند ایشان را از خضوع در برابر مخالفان دین بر خذر می دارد و احساسات شریف انسانی را در آنها پدید می آورد. بدان گونه که با وجود احساسات مزبور، از سایر امام (در حیثیات انسانی) عقب نمانند. بویژه مصریان، که به زبان عربی سخن می گویند (۲۱) و دقایقی را که در این زبان نهاده شده می فهمند و زبان عربی، زبان دین ایشان است.

ثالثاً از زمان محمد علی، علوم و فنون جدید در سرزمین مصر انتشار یافته چنانکه در شهرهای اروپا موجود است و هر مصری به اندازه خودش نصیبی از آنها گرفته و هیچ دهکده ای از دهکده های کوچک مصر خالی از کسانی که می توانند بخوانند و بنویسند، نیست و روزنامه های عربی، اخبار عمومی را به ایشان می رسانند و کسانی که روزنامه نمی خوانند اخبار را از دیگران که می خوانند، جویا می شوند و از این راه وطن دوستی را بر

→ وجود نص قرآن (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سورة الجمعة ۹) و احادیث صریح نبوی ص از قبیل: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فَرِيضَةً وَاجِبَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ - وسائل الشیعه چاپ سنگی مجلد ۱ ص ۴۶۵) در محیط ما، مانند بسیاری از فرائض و سنن اسلامی دیگر تقریباً متروک و غراموش شده است.

(۱) شیخ، زبان عربی را در نزدیک شدن به حقایق دین و در نتیجه، دور شدن از عوامل ضدّ دینی و استعماری، سخت مؤثر می شمارد و حقّاً چنان است که او بیان داشته و کسانی که اصرار دارند همه واژه های زبان عربی را از زبان پارسی جدا کنند و بقول خودشان پارسی را بیالایند! و مسلمانان این سرزمین را از زبان دینی خود دور کنند، شک نیست که دانسته یا ندانسته به مردم این سرزمین خیانت می کنند.

شعور طبیعی و اطاعت دینی می افزایند (۱) . . . "

(۱) برای آشنائی با طرز نگارش عروۃ الوثقی ، مناسب می دانم متن عربی مقاله مزبور را ذیلاً بیاورم :

« . . . سال اللورد هرتنکتون وزیر الحریبه الانجلیزیه : الایرضی المصریون ان یکنوا فی امن و راحه تحت سلطه الحکومه الانجلیزیه والایرون حکومتنا خیرا لهم من حکومه الاتراک و فلان پاشا و فلان پاشا ؟ . فاجاب الشیخ (محرر جریدتنا) : کلاً ! انّ المصریّین قوم عرب و کلّهم مسلمون الاقلیلاً ، و فیهם من محبّی اوطانهم مثل ما فی الشعب الانجلیزی ، فلا یخطر ببال احد منهم المیل الی الخضوع لسلطه من یخالفه فی الدین و الجنس ، ولا یصح لحضره اللورد و هو علی علم بطبائع الامم ان یتصور هذا المیل فی المصریّین . فقال الوزیر : هل تنکرانّ الجهالة عامّة فی اقطار مصر و انّ الکافه لا تفرق بین الحاکم الاجنبی و الحاکم الوطنی ؟ ! و انّ ما ذکرته من النفره من سلطه الاجانب إنّما یکون فی الامم المهدّبه . . . فاحتد الشیخ حده تلّیق بمسلم لا یتهاون فی اداء ما فرضه الدّین و اوجبه حقوق الشریعه ، و قال :

اولاً انّ النفره من ولایه الاجنبی و نبذ الطبع لسلطته ، ممّا اودع فی فطره البشریّه و لیس بمحتاج للدرس و المطالعه ، و هو شعور انسانی ظهرت قوته فی اشدّ الامم توحشاً کقبائل الزولو الذین تنسوا ما کابد تموه منهم فی الدفاع عن اوطانهم !

و ثانیاً انّ المسلمین مهما کانوا و علی ایّ درجه و جد و الا یصلون من الجهل الی الدرجه الی یتصورها الوزیر ، فانّ الامیّین منهم و من یقراون و لایکتبون ، لایفوتهم العلم بضروریّات الدین . و من آجلاها و من أظهرها عندهم الایدینوا لمخالفتهم فیه . و انّ لهم فی الخطب الجُمعیّه و مواعظ

شیخ محمد عبده، با همه قدرت استدلال راه به جایی نیافت و از تلاش خود ظاهراً نتیجه‌ای نگرفت و با ناامیدی به پاریس بازگشت و به کار انتشار مجلهٔ عروۃ الوثقی و همکاری با جمال الدین سرگرم شد.

مجلهٔ عروۃ الوثقی در مدت ۱۸ ماه که از عمرش گذشته بود سخت در میان مسلمانان جالب و مؤثر افتاد تا آنجا که سیاستهای گوناگون، دیگر بطور جدی احساس خطر کردند و حکومت مصر و هند (که تحت نفوذ دولت انگلیس قرار داشتند) ورود مجله را به داخل کشور، بشدت ممنوع نمودند! حتی روزنامهٔ رسمی مصر اعلام داشت که نزد هرکس نسخه‌ای از این مجله پیدا شود از ۵ تا ۲۵ جینهای مصری جریمه خواهد شد (۱)!!

این ممنوعیت پس از مسافرت محمد عبده به لندن، شدت یافت،

من النصائح الدينيّة يحذرهم من الخضوع لمن لا يوافقهم ويحدث فيهم من الاحساسات الشريفة الانسانية ما لا ينحطون معه عن سائر الأمم خصوصاً المصريين الذين ينطقون باللسان العربي ويفهمون دقائق ما اودع في ذلك اللسان وهولسان دينهم.

و ثالثاً انّ أرض مصر من زمن محمد علی قد انتشرت فيها العلوم و الاداب الجديدة علی نحو ما هو موجود فی بلاد أوروبا و أخذ كلّ مصري نصیباً منها علی قدره، و لا تخلو قریه من القرى الصغيره من أن يكون فيها قارئون كاتبون، و الاخبار العمومیه توصلها اليهم الجرائد العربیه، و من لم یقرأ یستنبی الاخبار من القارئین فبهذا اضافوا الى الشعور الطبیعی و التقليد الدینی، محبةً وطنیه...»

العروۃ الوثقی، چاپ بیروت، صفحه ۴۰۵ و ۴۰۶

(۱) مقدمهٔ مجلهٔ عروۃ الوثقی، چاپ بیروت، مقالهٔ شیخ مصطفی عبد-

الرزاق، صفحه ۲۴ و ۲۵.

و سرانجام ، روزنامه بعثت تضییقات گوناگون به کلی تعطیل گردید !
جمال الدین که نمی توانست بیکار بنشیند و هرگز آرام و قرار نداشت
راه ایران را در پیش گرفت و از این مرحله ، محمد عبده از استاد خود جدا
گردید و به بیروت بازگشت . (سال ۱۳۰۲ هجری) از این پس تا پایان عمر ،
این دو مرد بزرگ نتوانستند یکدیگر را ملاقات کنند . . . !

جنبشهای علمی و اصلاحی در بیروت

محمد عبده چون از رفتن به مصر ممنوع بود در بیروت رحل اقامت
افکند . در آنجا شیخ از جنبشهای سیاسی باز ایستاد و به کار تعلیم و تربیت
پرداخت ، و اصلاحات دینی و ادبی را دوباره از سر گرفت .
یکسال پس از اقامت او در بیروت یعنی در سال ۱۳۰۳ هجری ،
رساله ای از شیخ محمد عبده به طبع رسید . این رساله ، در اصل به قلم سید
جمال الدین اسد آبادی در ردّ طبیعتیون و مادّیون به پارسی نگارش یافته
بود (و به رساله « نیچرته » شهرت دارد) محمد عبده به دستیاری ابوتراب
افغانی که با زبان پارسی آشنائی داشت آن رساله را به عربی برگرداند و
تحت عنوان : « رسالة فی إبطال مذهب الدّهْرَیّین و بیان مفاسدِهم و اثبات
أَنَّ الدِّینَ أساسُ المَدَنیَّةِ و الکفرُ فسادُ العِمران » رساله مزبور را منتشر
ساخت (۱) .

(۱) در صفحه اول رساله چنین آمده است : مِنْ تَأْلِیفِ حَضْرَةِ الْإِمَامِ
الشَّهِيرِ الْأَسْتَاذِ السَّيِّدِ جَمَالِ الدِّينِ الْحُسَيْنِيِّ الْأَفْغَانِيِّ نَفَعَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ ،
نَقَلَهَا مِنَ اللَّغَةِ الْفَارْسِيَّةِ إِلَى اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْأَسْتَاذُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ عَبْدُ أَفْنَدِي
الْمِصْرِيِّ ، بِمُسَاعَدَةِ عَارِفِ أَفْنَدِي أَبِي تَرَابِ الْأَفْغَانِيِّ ، طُبِعَتْ فِي بَيْرُوتِ
سَنَةِ ۱۳۰۳ .

در همین ایام ، شیخ به‌کار جالب دیگری دست زد و آن نوشتن «شرحی بر نهج البلاغه» بود ، بعلاوه بر «مقامات بدیع الزمان» نیز شرحی نگاشت .

شرح نهج البلاغه محمد عبده ، هرچند مانند شرح «ابن ابی‌الحدید معتزلی» بر نهج البلاغه ، مبسوط و مفصل نیست و در آن ، جانب ایجاز و اختصار رعایت شده ولی پخته و متین و گیرا است .

شیخ در مقدمه^۱ کتاب با فروتنی می‌نویسد :

«إِنِّي لَا أَعِدُّ تَعْلِيْقِي هَذَا شَرْحًا فِي عِدَادِ الشُّرُوحِ وَلَا أَذْكُرُهُ كِتَابًا بَيْنَ الْكُتُبِ ، وَإِنَّمَا هُوَ طَرَاؤُ لِنَهْجِ الْبَلَاغَةِ . . . وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ فِيهَا وَضْعَةٌ مِنْ وَجِيزِ الْبَيَانِ فَائِدَةٌ لِلشَّابِّ مِنْ أَهْلِ هَذَا الزَّمَانِ ، فَقَدَرْتُ أَيْتُهُمْ قِيَامًا عَلَى طَرِيقِ الطَّلَبِ (۱)»

یعنی : «من این تعلیق را که بر نهج البلاغه آورده‌ام در شمار شروح نمی‌شمارم و بعنوان کتابی در میان کتابها یاد نمی‌کنم . این کتاب تنها روشی برای (فهم) نهج البلاغه است . . . و امیدوارم در بیان کوتاهی که (در برابر کلمات آن) نهاده‌ام برای جوانان این روزگار فایده‌ای باشد ، که ایشان را می‌بینم بر طریق طلب ایستاده‌اند .»

چنانکه از شیوه^۲ کار شیخ فهمیده می‌شود ، توجه و اهتمام او بر توضیح نهج البلاغه ، بیشتر از جهت ادبی بوده نه به لحاظ فلسفی و کلامی ! شیخ آرزومند بوده که زبان جوانان و نسل تازه^۳ عرب ، از نثر قوی و پرمغز و با شکوه نهج البلاغه تأثیر پذیرد و نوپردازان ؛ آنان را نفرینند ، به‌همین ملاحظه ، از ورود در مباحث فلسفی یا کلامی صرف نظر نموده و بیشتر به توضیح لغات و حل عبارات کتاب پرداخته است ، چنانکه شرح او بر مقامات

(۱) مقدمه^۱ شرح محمد عبده بر نهج البلاغه ، چاپ بیروت ، صفحه ۵ .

بدیع الزمان» که یک کتاب ادبی، بشمار می آید نیز به همین منظور انجام پذیرفته است.

در حقیقت برای زنده نگاه داشتن زبان و پاسداری آن از تحریف و تضییع، باید از متون کهن بهره گرفت و بویژه در زبان عربی متونی یافت می شود که از حیث استحکام الفاظ و قدرت ترکیب و عمق معانی، فوق العاده است و پیوند با این متنها، زبان را از خط مشی اصلی خود منحرف نمی سازد و ساختن واژه ها و ترکیبات تازه در صورت لزوم، بر مبنای استخوان بندی قدیم انجام می پذیرد و در نتیجه زبان، پیوند خود را با گذشته اش قطع نمی کند و هرج و مرجی که در برخی از زبانها به دست نوپردازان بوجود آمده، صورت نخواهد پذیرفت.

از این رو شیخ بزرگوار برای اینکه خدمتی به زبان عرب که زبان دین مسلمین و نیز زبان فرهنگ بسیاری از مسلمانان است کرده باشد، روی به نهج البلاغه می آورد و می نویسد:

«لَيْسَ فِي أَهْلِ هَذِهِ اللُّغَةِ إِلَّا قَائِلٌ بِأَنَّ كَلَامَ الْإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هُوَ أَشْرَفُ الْكَلَامِ وَأَبْلَغُهُ بَعْدَ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَلَامِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَعَزُّهُ مَادَّةً وَأَرْقَعُهُ أُسْلُوباً وَأَجْمَعُهُ لِجَلَالِ الْمَعَانِي. فَاجْتَدِرْ بِالطَّالِبِينَ لِنَفَائِسِ اللُّغَةِ وَالطَّامِعِينَ فِي التَّدْرِجِ لِمَرَاقِبِهَا أَنْ يَجْعَلُوا هَذَا الْكِتَابَ أَهَمَّ مَحْفُوظِهِمْ (۱)».

یعنی: «در میان کسانی که به این لغت سخن می گویند، کسی نیست مگر آنکه اعتراف دارد سخن امام علی بن ابیطالب (ع) بلیغ ترین سخنان بعد از کلام خدای تعالی و گفتار پیامبرش (ص) است و مایه سخن اوازه همه افزونتر، و اسلوب گفتارش از همه والاتر، و در فراهم آوردن معانی بزرگ،

سخن او جامعتر از هر گفتاری است. پس، آنان که جویای واژه‌های گرانبهایند و مشتاقند که از نردبان ادب، پله پله بالا روند، شایسته است در حفظ این کتاب بیش از هر چیز همت گمارند.

شرح نهج البلاغه محمد عبده، نزد شیعه و سنی از اهمیت و اعتبار کافی برخوردار است^(۱)، زیرا شیخ در این شرح به هیچیک از این دو دسته نتاخته و از هیچکدام نیز جانبداری نکرده، مگر به همان اندازه که در متن نهج البلاغه آمده است!

علاوه بر این، شیخ در دو مسجد از مساجد بیروت مجلس «تفسیر قرآن کریم» دائر نمود و روش و اسلوب تفسیر وی در این مجالس، همان شیوه‌ای بود که بعدها در قاهره معمول داشت. یعنی خود را به پیروی از تفسیر مفسر و رأی خاصی مقید نمی‌نمود بلکه درباره هر آیه، به اجتهاد شخصی سخن می‌گفت و نظر مفسری را که با آیات خدا مناسبتر می‌دید، برمی‌گزید و به ملاحظه آیه‌ای که مورد بحث بود، در زمینه احوال و عقاید مسلمانان سخن می‌گفت و به نقد و اصلاح اندیشه‌های ایشان می‌پرداخت.

شیخ، پس از آنکه همسر اولش وفات یافت، در بیروت ازدواج کرد. در همین اوقات برای تدریس در «مدرسه سلطانیه» دعوت شد و به اصلاح برنامه درسی آنجا همت گماشت و موجبات ترقی مدرسه مذکور را فراهم آورد. بطوریکه آنجا را از صورت مدارس عادی خارج کرد و به مدرسه عالی

(۱) علاوه بر شرح نهج البلاغه دو کتاب دیگر به شیخ محمد عبده نسبت داده شده که با سخنان مروی از امیرالمومنین علی علیه السلام پیوند دارد و نشان دهنده کشش و علاقه شیخ به مولای متقیان و آثار آن حضرت است: «کلمات الامام» و دیگر «مقتبس السیاسة» که در شرح عهد نامه علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی رضی الله عنه نوشته شده است.

تبدیلش نمود .

شیخ بیشتر اوقات خود را به تدریس در مدرسه سلطانیه می گذرانید و در آنجا درس توحید و منطق و بلاغت و فقه و تاریخ اسلامی را به عهده گرفت . از جمله آثاری که در این دوران ، بر شاگردانش املا کرد و بعدها در مصر آن را تهذیب نموده به چاپ رساند ، یکی "رسالة التوحید" بود و دیگر ، شرح "البصائر النصیریة" در فن منطق .

رسالة التوحید و شرح البصائر:

رساله التوحید ، کتاب برجسته وارزنده ای است که شیخ در شناخت خداوند و معرفت نبوت و اهمیت و حقانیت آئین اسلام ، نگاشته و با روش جالبی از مسائل مزبور بحث کرده است .

در مقدمه رساله ، تاریخچه ای تحلیلی و بسیار ارزنده از علم کلام و تطوّر آن در میان مسلمین آورده است ، رشید رضا یکی از برجسته ترین شاگردان شیخ در دیباچه ای که بر این کتاب نوشته ، می گوید :

"لازم نمی بینم در بیان اهمیت این رساله یادآور شوم که " علم عقائد " با انتشار آن در مصر ترقی کرد و مؤلف در جامع آذهر این رساله را تدریس نمود ، و علمای هند آن را به لغت اُردو ترجمه کردند تا در دانشگاه علیکره کتاب را تدریس کنند . هم اکنون نیز در آذهر و سایر دانشکده های دینی تدریس می شود ، و برخی از مستشرقان آن را به فرانسه ترجمه کرده و به طبع آن همت گماردند . علمای نواحی مختلف که بر آن آگاهی یافتند از مؤلف تمجید کردند و به نظم و نثر او را ستودند ، چندانکه ستایش ایشان ، چند برابر از حجم کتاب افزون شد ! برخی از علمای مسیحی بر این کتاب تقریظ نگاشتند ، برخی از آزاد اندیشان مسیحی ، نسخه هایی از کتاب را خریده به رایگان تقسیم کردند ، و برخی دیگر اظهار داشتند که اگر محتوای این رساله ، همان آئین اسلام باشد ، ما نخستین کسانی هستیم که

در اسلام داخل می‌شویم! اما این حکمت شیخ محمد عبده است (۱) اکه ما به فضل و بلندی مقام او ایمان داریم (۲) .

اما کتاب «البصائر النصیریة» که شیخ محمد عبده برآن شرح و تعلیقی نگاشته، کتابی است که «زین الدین عمر بن سهلان الساوی» در فن منطق تألیف کرده است و از کتب مهم منطق بشمار می‌رود. این کتاب در بولاق، در سال ۱۳۱۶ هجری با تعلیقات شیخ محمد عبده در ۱۹۱ صفحه به چاپ رسید و از کتب درسی از هر به‌شمار آمد. بعلاوه محمد عبده، هنگام اقامتش در بیروت، در روزنامه «شعراة الغنون» نیز مقالاتی نوشت که شبیه مقالات وی در روزنامه «الوقایع المصریه» بود. (۳)

(۱) با اینکه محمد عبده پیوسته سعی می‌کرد تا پرده از رخسار اسلام اصیل و خالص برافکند و می‌کوشید تا علوم خود را مقتبس از قرآن و سنت نشان دهد و گوئی زبانش مترنم به این سخن از حافظ شیراز بود: «هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم!» ولی چون حقیقت قرآن و اسلام ناشناخته و غریب بوده (وهست) از اینرو حقایق اسلامی بنام اسلام پذیرفته نمی‌گردید و مردم بیگانه از اسلام، باور نمی‌کرده و نمی‌کنند که ممکن است در این آئین مقدس چنین حقایقی هم وجود داشته باشد.

این زیان بزرگ که از دوری خلق نسبت به اسلام راستین روی داده و می‌دهد، همه در گرو آنست که حقایق دین و معارف اسلام را با خرافات و موهومات درآمیخته‌اند و کار را به همانجا کشانیده‌اند که رسول خدا (ص) در روایت مشهور، پیش‌بینی کرده و فرموده است: بدء الاسلام غریباً و سيعود غریباً! اسلام، غریب (ناشناخته و بی‌پاور) آغاز شده و بسزودی به غربت خود باز می‌گردد!

(۲) به مقدمه «رساله التوحید» نگاه کنید.

(۳) زعماء الاصلاح فی العصر الحدیث، صفحه ۳۵۹.

وحدت ادیان آسمانی :

درکنار این جنبشهای علمی ، شیخ بزرگوارکانونی در بیروت بوجود آورد که محلّ اجتماع و گردهمایی طبقات گوناگون علما و ادبا شمرده می شد و مسلمانان و مسیحیان ، مشتاقانه در آن محفل شرکت می کردند . برخی از نویسندگان معاصر نوشته اند که شیخ محمد عبده در کانون خود دعوت به « وحدت ادیان » می کرد (۱) و عقیده داشت که پیروان ادیان سه گانه (یعنی مسلمین و مسیحیان و یهود) سزاوار است که با یکدیگر کنار آیند و جنگ و دشمنی را ترک گویند .

نوشته اند : اسحق تیلر ، کشیش کلیسای انگلیس به این جمعیت پیوست و در لندن مقالاتی درباره اسلام ، باروح آمیخته به تجلیل و احترام نوشت . (۲) اندیشه « وحدت ادیان » در جهان اسلامی مخالفان و طرفدارانی دارد .

بنظر من اگر مقصود از وحدت مسلمین با مسیحیان و یهود ، توافق در اصول مشترک و دست برداشتن از موارد اختلاف یا لااقل سکوت نسبت به آنها باشد ، این اندیشه بطور قطع برخلاف نصوص قرآن مجید و ضرورت اسلام است . چگونه ممکن است ما در برابر نسبتهای دروغی که به خدای سبحان و پیامبران پاک او در کتب یهود (۳) داده شده ، سکوت کنیم ؟ و چطور امکان دارد که مسلمانان موحد ، در برابر تثلیث یا سه خدائی مسیحیان خاموش بمانند ؟ مگر می شود که بخشی از وحی الهی را بخاطر ارضاء مخالفان دین انکار کرد یا آنها را مسکوت گذاشت ؟!

(۱) غازی التّوبه ، در کتاب : «الفکر الاسلامی المعاصر» ، صفحه ۱۷۶ به بعد .

(۲) مجله نگین ، سال سوم ، شماره ۳۵ .

(۳) برای دیدن اینگونه نسبتهای ناروا ، کافی ست که به «سفر پیدایش» از اسفار خمسّه عهد عتیق ، نگاه کنید .

شیخ محمد عبده نیز هیچگاه به چنین وحدت و وفاقی، کسی را فرانخوانده و مبارزاتی که بر سر اصول اسلام و حتی فروع آن و بدعتهای دینی با معاصرینش داشته، گواه روشنی بر این مدعا است و در آثار خود مانند «رساله التوحید» و «تفسیر المنار» و غیره، سرسختانه انحرافات فرّق و ملل غیرمسلمان را محکوم ساخته است. اما اگر مقصود از وحدت ادیان اینست که مسلمین با مسیحیان و یهودیان، در برابر دشمن مشترک، همکاری اجتماعی داشته و ترک خاصه کنند و نسبت به یکدیگر نیکی و عدالت ورزند، بنیانگذار این رویّه، رسول اکرم (ص) بشمار می رود. زیرا آنحضرت هنگام هجرت به مدینه، با تنظیم عهدنامه ای، یهود را در حمایت گرفت و به مسلمین پیوند داد! چنانکه متن عهدنامه در سیره ابن هشام که از کهن ترین کتب سیره به شمار می آید، موجود است. (۱) عهدنامه مزبور نقض نشد مگر پس از آنکه یهودیان خیانت ورزیده، مخفیانه و برضد مسلمین، با مشرکان پیمان بستند! بخشی از عهدنامه که با یهودیان پیوند و رابطه دارد به قرار ذیل است:

وَإِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، لِلْيَهُودِ دِينُهُمُ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ، مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ أَوْ أَثَمَ...

یعنی «یهود بنی عوف با مؤمنان یک دسته اند. ولی یهود بر کیش خود و مسلمانان بر کیش خویشانند. در این حکم، موالیان یهود و خودشان برابرند، مگر کسی که ستم کند و گناه ورزد...»

و نیز در عهدنامه آمده است: وَإِنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتَهُمْ، وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتَهُمْ، وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْحَ وَالنَّصِيحَةَ وَالْبِرَّ، دُونَ الْأَثَمِ، وَأَنْتَ لَمْ يَأْتِمْ أَمْرٌ بِحَلِيفَةٍ...

(۱) سیره ابن هشام، چاپ مصر، جزء اول صفحه ۵۰۱ به بعد.

یعنی: «یهود و مسلمانان هرکدام در جنگ، عهده دار مخارج خویشانند و در برابر کسانی که با نامبردگان در این نامه، جنگیدند باید یکدیگر را یاری کنند. مسلمین و یهود باید میانشان نصیحت و خیرخواهی برقرار باشد — نه گناه و بدی! — و هیچکس به همپیمان خود بدی روا ندارد...»

برخی از سیره نویسان اظهار نظر کرده اند که این قرارداد پیش از «فرض جزیه» بر یهود بوده و سپس نسخ شده است. (۱) ولی بنظر من، اولاً حکم جزیه، شامل همه اهل کتاب نمی شود و تنها جزیه از آن دسته از اهل کتاب گرفته خواهد شد که مغلوب و مقهور مسلمانان باشند (نه مانند امروز، غالب بر آنان!) و بقول قرآن مجید: *حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ* (التوبه/۲۹). ثانیاً «خذ جزیه از عده ای اهل کتاب، در برابر تعهداتی که مسلمین نسبت به جزیه دهندگان بعهده می گیرند (مانند حمایت از آنها در قبال دشمن) از هر جهت منافی با این قرارداد نیست به این معنی که رفتار مسالمت آمیز و نیکوکارانه ای که مسلمانان با اهل جزیه باید داشته باشند، نسخ نشدنی می باشد و جزیه، شبیه مالیات سرانه ای است که دولتها از مردم دریافت می دارند، چنانکه از مسلمانان نیز دولت اسلامی، «زکاة» خواهد گرفت، بخصوص که قرآن مجید نیز می فرماید:

«الروض الأتف» اثر عبدالرحمن بن عبدالله سهیلی اندلسی نگاه
 لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من
 دیارکم ان تبرؤهم و تقسطوا الیهم ، انّ الله یحبّ المقسطین . انما ینهاکم
 الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاہروا علی اخراجکم
 ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون . (الممتحنه / ۸ و ۹) .
 یعنی: «خدا بازتان نمی دارد از کسانی که با شما در باره دین پیکار

(۱) به «الروض الأنف» اثر عبدالرحمن بن عبدالله سهیلی اندلسی نگاه کنید.

نکردند و از خانه‌ها بیرون‌تان‌نراندند که به‌آنها نیکی کنید و در مورد ایشان دادگری نمائید، خدا دادگران را دوست می‌دارد. خدا شما را تنها از دوستی با کسانی نهی می‌کند که در امر دین با شما جنگیدند و از خانه‌ها بیرون‌تان‌راندند و براخراج شما با دیگران همکاری کردند، و کسانی که با آنها دوستی ورزند، ایشان ستمگرند.»

بنا بر مفاد این دو آیه کریمه، اهل کتاب به دو دسته تقسیم می‌شوند و بایک دسته از آنها شایسته‌است که نیکی و خوشرفتاری و عدالت نمود. البته می‌توان با آنها همکاریهای علمی و انسانی نیز داشت خواه از اهل جزیه باشند یا نباشند. و مقصود شیخ محمد عبده از وحدت میان پیروان ادیان الهی، همین معنی بوده است.

دو لایحه اصلاحی

شیخ محمد عبده در مدت اقامتش در بیروت تنها به اصلاح مصر یا لبنان نمی‌اندیشید بلکه منتظر و آماده بود تا از هر فرصت استفاده کند و در هر بخش از سرزمین بزرگ اسلام که امکان اصلاح پیش‌آید، از اقدامات اصلاحی نسبت به آن منطقه کوتاهی نورزد. از جمله، چون آگاه شد که «سلطان عبدالحمید» پادشاه عثمانی، فرمان داده تا هیئتی تحت ریاست «شیخ الاسلام عثمانی» تشکیل شود و به اصلاح برنامه‌های مدارس اسلامی بپردازد، در صدد برآمد که دو لایحه در این باره تهیه کند. شیخ محمد عبده پس از فراهم ساختن آن دو، یکی را به «آستانه» برای شیخ الاسلام فرستاد و دیگری را بسوی والی بیروت ارسال داشت تا او نیز به اصلاح برنامه‌های دینی مدارس لبنان اقدام کند. (۱) شیخ با وجود آنکه در دوران

(۱) زعماء الإصلاح فی العصر الحدیث، صفحه ۳۵۹.

اقامت خود در لبنان از سیاست برکنار بود ولی از دشمنی افراد برکنار نماند! و با همه خدماتی که در مدرسه سلطانیه انجام داده بود، بخاطر همان دشمنی‌ها، تدریس در آنجا را ناگزیر ترک نمود!

مدتی که برای تبعید شیخ از مصر تعیین شده بود، بنا بر قرار محکمه مصری سه سال بود، ولی این مدت به شش سال انجامید! زیرا خدیو توفیق سخت از او خشمناک بود، بویژه که شیخ محمد عبده متهم بود در انقلاب عربی پاشا به خلع خدیو فتوی داده است! گذشته از این، در مسافرت خود به لندن نیز ضمن مصاحبه‌ای که با برخی از خبرنگاران نمود، اظهار کرده بود:

«توفیق پاشا، بدترین رفتار را درباره ما مصریها معمول داشت! زیرا او زمینه را برای ورود شما (انگلیسیها) به سرزمین ما مهیا ساخت و برای مردی چون او - که به دشمنان ما در روزهای جنگ پیوست - ممکن نیست که ماکترین احترامی در خود احساس کنیم. با وجود این، اگر از زیاده رویها و تجاوزات خود پشیمان گردد و برای رهائی مصر از چنگ شما بکار برخیزد شاید گناه او را ببخشیم! ما خیانتکارانی را، که چهره‌های مصری و قلوب انگلیسی دارند نمی‌خواهیم! (۱)»

(۱) عبارت پرمغز شیخ بدین گونه نقل شده است:

«ان توفیق باشا اساء الینا اکبر اساء، لانه مهد لدخولکم بلادنا، و رجل مثله - انضم الی اعدائنا ایام الحرب - لایمکن ان نشعر نحوه بآدنی احترام، و مع هذا اذا ندّم علی ما فرط منه و عمل علی الخلاص منکم ربما غفرنا له ذنبه! اننا لانرید خوّنة، و جوههم مصریة و قلوبهم انجلیزیة!»
 زعماء الإصلاح فی العصر الحدیث، صفحه ۳۱۵ و نیز: عبقری الاصلاح و التعلیم، صفحه ۲۹۴.

با اینهمه چون اوضاع سیاسی مصر تا اندازه‌ای تغییر کرد و ریاض پاشا (۱) دوباره به وزارت رسید، زمینه برای بازگشت شیخ به مصر فراهم آمد. بویژه که شیخ در آن روزگار نامش بر سر زبانها بود و از افتخارات مصر بشمار می‌آمد و ادامه تبعید او (حتی بیش از آنچه مقرر گردیده بود) جهان عرب را نسبت به خدیو و سیاست انگلیسیها هر روز بیش از پیش بدبین‌تر می‌ساخت و این وضع مورد رضایت آنها نبود. با استفاده از این شرایط، دوستان شیخ در مصر چون سعد زغلول و غازی مختار پاشا و دیگران کوشیدند تا از طریق لرد کرومر، مستشار مالی انگلیس که در مصر بسر می‌برد، نزد خدیو شفاعت کنند!

البته جناب لرد! و حضرت خدیو! با این قید پیشنهاد آنها را پذیرفتند و اجازه ورود شیخ محمد عبده را به سرزمین مصر دادند که شیخ بهیچوجه در امور سیاسی دخالت نکند! بدین ترتیب دوستان محمد عبده توفیق یافتند تا این دانشمند بزرگ و غیور و مجاهد را در سال ۱۳۰۶ هجری قمری به کشور خود بازگردانند!

(۱) فراموش نکرده‌ایم که از این شخص بعنوان یک وزیر وطنخواه، در مجله العروه الوثقی تمجید شده است.

فصل چهارم

در بازگشت به مصر

شیخ محمد عبده، چنانکه مقرر شده بود، در برگشت به مصر از مداخلات سیاسی اجتناب ورزید و تصمیم گرفت همت خود را برای جاد تحولات دینی و فرهنگی و مبارزات اصلاحی مصروف دارد. البته شیخ بزرگوار، نسبت به مبارزات سیاسی (بدون مقدمات پیشین) بدبین شده بود! و این بدبینی را بویژه در کتاب برجسته خود یعنی: «الاسلام والنصرانیة» آشکار کرد (۱). زیرا چه در تلاشهای سیاسی به همراه سید جمال الدین در مصر، و چه در قیام عربی پاشا، و چه در کوششهای سیاسی که به پایمردی استادش در پاریس و لندن نشان داد، همه جاذبه‌ها را با شکست مواجه گردید و از نیل به هدفهای خود بازماند! این است که شیخ در بازگشت به مصر از ورود به سیاست (البته در شرایط موجود آن روز) دلسردی نشان داد تا آنجا که برخی از نویسندگان پخته معاصر نوشتند که شیخ محمد عبده مصلحی دینی و مدافع اسلام و آموزگاری بود که عقول را روشنی بخشید اما اساساً خلق و خوی سیاسی نداشت! (۲)

(۱) عبقری الاصلاح والتعلیم، صفحه ۱۲۹.

(۲) احمد امین در زعماء الاصلاح، صفحه ۳۱۱ و ۳۰۷ و ۳۰۸.

ولی بنظر من شیخ ، تحوّل اندیشه‌ها و روحیات مردم را پایه هر انقلاب سیاسی موفق و حکومت استواری می‌شمرد و از همین رو پرداختن به اصلاح دینی و فرهنگی از دیدگاه او ، بمنزله ایجاد یک زیربنای محکم برای رسیدن به حکومت عالی اسلامی بشمار می‌آمد .

شیخ محمد عبده نمی‌خواست از نهالی «که هنوز بدرستی کاشته نشده و رشد نکرده بود» میوه بچیند و این عقیده ، نتیجه تجارب سیاسی او در زندگی بود . ولی روزی هم آشکارا اعلام کرد : «اینک هنگام آن رسیده که در اندیشه این نهال باشیم !» و بدین وسیله تمایلات سیاسی خود را در عین دور اندیشی اش ، نشان داد !

شیخ می‌نویسد : «نعم ! کنت فیمن دعا الامة المصرية الى معرفة حقها على حاکمها . . . دعونا الى الاعتقاد بان الحاکم وان وجبت طاعته هومن البشر الذين يخطئون وتغلبهم شهواتهم وانه لا يردده عن خطئه ولا يقف طغیان شهواته الا نصح الامة له بالقول والفعل ، جهرنا بهذا القول والا استبداد فی عنفوانه والظلم قابض على صولجانه ويدا الظالم من حديد والناس كلهم عبید له ای عبید ! . . . اما امر الحکومه والمحکوم فترکته . . . لاننى قد عرفت أنها ثمره تجنیها الامة من غراس تغرسه و تقوم على تنميتها السنون الطوال ، فهذا الغراس هو الذى ينبغى ان يعنى به الان والله المستعان (۱) .

یعنی : «آری من از کسانی بودم که مردم مصر را به شناسائی حقشان بفرمانروایان فراخواندم . . . مردم را دعوت کردیم به اینکه حاکم هرچند اطاعتش لازم باشد ولی بهر حال بشر است و خطا می‌کند و شهواتش بر او غلبه می‌یابد و چیزی او را از خطایش باز نمی‌گرداند و طغیان شهواتش فرو نمی‌نشیند مگر در سایه خیرخواهی امت از راه گفتار و عمل !

ماندای خود را به این دعوت بلند کردیم ، در آن زمان که استبداد

عنفوان عمر خود را می‌گذرانند و ظلم دست بر عصای خود گرفته بود و دست ستمگر آهنین بود و مردم همگی بندگان او بودند، چه بندگان؟! اما کار حکومت و محکومین را ترک کردم زیرا دانستم آن میوه‌ای است که این امت سرانجام آن را از نهالی که غرس می‌کنند، خواهند چید! و سالهای دراز باید سپری شود تا نهال مزبور بروید. پس نهال همان است که امروز باید مورد توجه قرار گیرد و از خدا یاری خواسته شود . . .

بعقیده^۴ من، اندیشه^۵ شیخ درست بوده ولی نباید درباره^۶ آن زیاده روی کرد! به این معنی که هرگونه تحول سیاسی بدون پایه و مایه! (و عبارت دیگر، بدون زیر بنای تربیتی و فرهنگی) به شکست می‌انجامد و یا اگر به جایی رسید به زودی مسخ و تحریف خواهد شد و خلاصه پایدار نمی‌ماند زیرا هنگامی که ماشینی از درون معیوب باشد، هرچند راننده^۷ ناشی آن را تغییر دهند و راننده^۸ ماهری به جای او نهند، البته با این کار از تصادم جلوگیری نخواهند کرد و راه، به درستی و بدون خطر پیموده نمی‌گردد.

آری! با وجود مردم و جامعه^۹ فاسد، هیچ دولتی موفق به خدمات پایدار، نمی‌شود. و از همین رو است که می‌بینم پیامبر عظیم‌الشان اسلام (ص) ۱۳ سال در مکه به تربیت و اصلاح نفوس و فراهم آوردن نیروی انسانی می‌پردازد و ده سال بعدرا در مدینه به نبرد و ایجاد حکومت و دولت اقدام می‌کند! و روش پیامبر (ص) باید سرمشق همه^{۱۰} مسلمانان قرار گیرد: (لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه) (الاحزاب/ ۲۱). با این همه، توجّه داریم که اصلاح جامعه، در یک نظام سیاسی فاسد، چه اندازه دشوار است؟ و درگیری‌هایی که پیش خواهد آمد، هر مصلحی را ناگزیر می‌کند تا از مخالفت با نظام حاکم و فاسد، کوتاهی نورزد، چنانکه پیامبر اکرم (ص) نیز در دوران مکه، به سختی گرفتار این آزمونهای الهی بود و پایداری در این راه او را به موفقیت رسانید.

شیخ در مسند قضاوت

محمد عبده پس از ورود به مصر خواست تا در «دارالعلوم» تدریس کند و از این راه اذهان دانشجویان را روشنی بخشد، اما «خدو توفیق» با این کار مخالفت ورزید!

از سوئی شیخ، با آن دانش وسیع و ایمان راسخ و اندوخته‌های فراوان، هیچ نمی‌خواست آرام و بی‌کار بنشیند و دیگران را از تجارب خویش بهره‌مند نسازد. دولت هم این وضع را چندان نمی‌پسندید و خانه نشین کردن شیخ را تبلیغ موثری به زیان خود شمرد، بنابراین قبول کرد که شیخ محمد عبده، بعنوان قاضی در محاکم مصر مشغول به کار شود! او پس از دو سال قضاوت، بعنوان مستشار (رایزن) در محکمه استیناف معین گردید.

شیخ که با همه دانش و تجارب خود هیچگاه از آموختن باز نمی‌ایستاد و در ابتکار و نوآوری از پای نمی‌نشست، در دوران کار خویش در محاکم مصری ملاحظه نمود که رؤسای دادگاهها، کم و بیش با حقوق قضائی فرانسه آشنائی دارند، از این رو نفس بلند و روان منیع او نخواست تا از دیگران باز ماند و چون در مدت اقامت کوتاهش در پاریس، سرگرم کار عروۃ الوثقی شده و مجال نیافته بود تا زبان فرانسه را بیاموزد، تصمیم گرفت که این زبان را فراگیرد و با اینکه سنین عمرش به چهل سالگی رسیده بود، به زودی زبان فرانسه را آموخت تا آنجا که در این زبان مهارت یافت (۱)!

دکتر عثمان امین در کتاب «محمد عبده» می‌نویسد:

«تمام یاران و کسانی که با استاد امام، مصاحبت داشتند و نیز خواص او اتفاق نظر دارند که وی زبان فرانسه را بخوبی و در کمال لائقان فرا گرفته بود. بطوریکه می‌توانست به این زبان سخن بگوید و بخواند و نیک بفهمد! با آنکه از آغاز فرا گرفتن این زبان تا وقتی که چنین تسلطی پیدا

(۱) زعماء الإصلاح فی المصر الحدیث، صفحه ۲۱۵.

کرد مدتی نمی‌گذشت! و این موضوع را استاد لطفی پاشا اخیراً خاطرنشان کرد و گواهی داد و این گواهی در آن هنگام بود که در سخن او ذکر این خاطره می‌گذشت که شیخ محمد عبده برای برادران مصری خود، عبارات پیچیده‌ای را که فیلسوف فرانسوی «تین» در کتاب مشهورش درباره «ذهن» آورده بود، توضیح می‌داد! از سوی دیگر نیز ما می‌دانیم که استاد امام، در آن بیماری که به مرگش انجامید فصلی را به زبان فرانسه املاء کرد و آن را مسیو دی ژرپیل در کتاب «مصر جدید» انتشار داده و بعنوان «وصیت مرحوم مفتی، شیخ محمد عبده» آورده است، و چنانکه می‌دانیم شیخ، کتابی را نیز در باب «تربیت» از هربرت اسپنسر، فیلسوف انگلیسی ترجمه کرد و این ترجمه، دلالت بر تسلط وی به زبان فرانسه دارد (۱)!

شیخ در مدتی که به مصر بازگشته بود فرصتی یافت تا به فرانسه و سوئیس سفر نماید و در طی آن با زبان فرانسه آشنائی بیشتری پیدا کند. بنظر من، آموختن زبان فرانسه، برای حافظه نیرومندی که سراسر قرآن کریم را در مدت دو سال حفظ کرده بود چیز نادر و غریبی بشمار نمی‌آید و مسئله مهمتر این است که بدانیم شیخ از چه نظر و به چه قصد می‌خواست با حقوق فرانسه آشنائی پیدا کند؟

می‌دانیم که حقوق قضائی اسلام، کمبودی برای قضات مسلمان باقی نگذاشته تا بسوی قوانین بیگانه متمایل شوند اما اسلام، مسلمانان را از آشنائی با قوانین حقوقی و همچنین آگاهی از «رویه قضائی» دیگران نیز باز نداشته است. اساساً در طی مقایسه و سنجش، امتیاز حقوق اسلامی آشکار می‌شود و چه بسا توجه به نکته‌ای که در حقوق دیگران آمده ما را وادار کند تا در متون اسلامی بیشتر تأمل ورزیم و پاسخ روشنتر و بهتری برای حل مشکلات

(۱) البته پس از اینکه کتاب مزبور را از انگلیسی به زبان فرانسه برگردانده بودند.

قضائی به دست آوریم .

شیخ نیز در عین اینکه تمایل به آشنائی حقوق فرانسه داشت می‌کوشید تا در داوریه‌های خود گامی از شرع اسلام فراتر نهد و مخصوصاً نوشته‌اند که: «محمد عبده در رعایت جانب عدل و حق، کاملاً ممتاز بود و بیش از آنکه نصوص قوانین مصر را در نظر گرفته و مراعات کند خود را به عدالت پایبند نشان می‌داد و حریت رأی داشت تا آنجا که برخی از همکارانش از او شکایت کردند که شیخ محمد عبده از نصوص قوانین تجاوز می‌کند! او نیز به این حقیقت اعتراف کرد و از احکامی که برونق عدل و شرع صادر کرده بود، دفاع نمود (۱) .

قضاوت از اموری است که در شرع اسلام بسیار به آن ارج نهاده شده و قاضی از حرمت فراوان برخوردار است بشرط آنکه قاضی مسلمان، از «علم به دقایق قانون و روح آن» و «زیرکی و فراست بسیار» و «بیم از خداوند و احساس مسئولیت شدید» برخوردار باشد و این روحیه، قاضی را برانگیزد تا بر اجرای عدالت پافشاری کند .

در این صورت قاضی آزاد است که برونق استنباط خود از نصوص و همچنین با استفاده از ریزه‌کاریهای قانون، رأی صادر نماید و حریت و حرمت او باید محفوظ ماند . و شیخ محمد عبده در مدتی که سمت قضاوت را در محاکم مصر بعهده داشت، این ممیزات را از خود نشان داد .

آهنگ اصلاح ازهر

در دورانی که شیخ محمد عبده به‌کار قضاوت سرگرم بود، خدیو توفیق وفات یافت (در سال ۱۳۵۹ هجری) ! پس از او پسرش خدیو عباس (عباس دوم) زمام امور را به دست گرفت و مشی سیاسی دیگری جز راه و روش

(۱) زعماء الإصلاح فی العصر الحدیث، صفحه ۳۱۵ و ۳۱۶ .

پدرش را دنبال کرد. عباس گروهی از جوانان پرشور و برخی از رجال بازمانده از انقلاب عربی پاشا را به دور خود گرد آورد و دولت عثمانی و فرانسه (به جای انگلیس) نیز پشتیبانی از او و گروه مزبور را بعهده گرفتند!

شیخ محمد عبده که از مداخلات سیاسی (بدون زیربنای اصلاحی) سرخورده بود و میل نداشت که رسماً در جبهه سیاسی روز شرکت کند در این اندیشه افتاد تا به عباس نزدیک شود، شاید بتواند از این راه به آرزوهای دیرینه خود در اصلاح ازهر و محاکم مصر و اوقاف، جامعه عمل ببوشاند. چه بنظر شیخ اگر این مؤسسات، اصلاح و تهذیب و تکمیل می شدند، فکر مذهبی بسرعت ترقی می کرد، خرافات نابود می شد، عدالت بالهای خود را در میان مردم می گستراند و از طریق درآمد سرشار اوقاف، مؤسسات عام المنفعه ای بنیانگذاری می گردید و مراکز علمی و بهداشتی پدید می آمد و بطور کلی اصلاحات عمیق و مفیدی در جامعه انجام می پذیرفت.

از این رو شیخ بزرگوار، بواسطه محمد ماهر پاشا به خدیو نزدیک گردید و مورد استقبال او نیز قرار گرفت. خدیو پیشنهادات وی را پذیرفت بویژه که شیخ تصریح کرد این امور از حوزه مخالفت انگلیسیها نیز دور است زیرا یک اصلاح صرفاً دینی بشمار می رود (۱).

بنظر شیخ می رسید که ابتدا باید به «ازهر» بپردازد و از آنجا آغاز کند زیرا ازهر بود که رشته حیات فرهنگ مسلمانان را در دست داشت و راهنمای آئین مردم بود. یعنی روش زندگی در دنیا و سعادت در آخرت را به آنها می آموخت و اگر چنین مؤسسه ای اصلاح می شد، البته آثار بزرگ و بس مهمی ببار می آورد.

خدیو نیز در برابر پیشنهاد شیخ، رضایت نشان داد و دستور به تشکیل مجلسی برای اداره و تنظیم شئون ازهر صادر نمود. مقرر شد که

شیخ حسونه ریاست آن را بعهده بگیرد و شیخ محمد عبده نیز به عضویت مجلس مذکور منصوب شود و بدین ترتیب شیخ فرصتی به دست آورد تا به آرزوی دیرینه خود در اصلاح از هر نزدیک گردد!

برای اینکه بدایم محمد عبده تا چه اندازه اصلاح ازهر را لازم می‌شمرد، کافی است که از شدت بدبینی او نسبت به این مؤسسه آگاه شویم.

بنظر شیخ، بطور کلی تعالیم ازهر و روش تدریس آن، چندان ضایع بود که نه تنها موجب ترقی علمی دانشجویان نمی‌شد بلکه سبب تیرگی اندیشه و آلودگی ذهن ایشان می‌گردید! و بگونه‌ای محمد عبده بر اوضاع ازهر اعتراض داشت که چون شیخ محمد بحیری به او گفت: تو خود در ازهر تعلیم دیده‌ای و دانش و کمالات، نتیجه تحصیل در ازهر است!

او پاسخ داد: ان کان لی حظ من العلم الصحيح - الذی تذکر - فانی لم احصله الا بعد ان مکثت عشر سنين اکنس من دماغی ما علق فیہ من و ساخه الازهر و هو الی الان لم یبلغ ما اریدله من النظافه!! (۱)

یعنی: «اگر من بهره‌ای از دانش صحیح داشته باشم - چنانکه تو می‌گوئی - آن را تحصیل نکرده‌ام مگر پس از آنکه ده سال درنگ نمودم تا مغز خود را از آلودگی‌هایی که در ازهر به آن رسیده، جاروب کنم، ولی تاکنون ذهنم به آن حد از پاکیزگی که می‌خواستم نرسیده است!!»

شیخ علاوه بر وضع آموزشی و تربیتی ازهر، می‌خواست همه شئون آن را اصلاح و ترمیم کند، بنابراین به تنظیم برنامه‌های طلاب، و رسیدگی به منازل ایشان، و کنترل وضع بهداشتی آنان و امثال این امور پرداخت و به اصلاحاتی چند موفق شد و خوشبختانه با مخالفت کسی روبرو نگشت! اما همین که خواست کتب سودمندی را برای تدریس در ازهر انتخاب کند،

روش درس دادن را دگرگون سازد و برای طلاب، امتحاناتی مقرر دارد و از این قبیل امور... بانگ و فریاد مخالفت برآمد! تا آنجا که یکی از شیوخ ازهر به محمد عبده نوشت:

«... ان التعلّم الحساب بالطريقة العملية يفسد العقل و يصد عن الدين! و ان امتحان طلبه العلم من اعظم عوائق التحصيل!» (۱)

یعنی: «فراگرفتن حساب به روش عملی، عقل را تباه می‌کند و افراد را از دین بازمی‌دارد! و امتحان طلاب، از بزرگترین موانع تحصیل است!» از اینجا می‌توان به ماهیت محیط قشری ازهر پی‌برد و دانست که شیخ محمد عبده در آن روزگار با چه مشکلات و دشواری‌هایی روبرو بود! با این همه، شیخ از مقاومت و سرسختی باز نایستاد و با وجود همه مخالفت‌ها تا آنجا که امکان داشت در اصلاح ازهر پافشاری کرد، بطوریکه تلاش او - هرچند کاملاً موثر نیفتاد - ولی وضع کلی ازهر را دگرگون ساخت و بسیاری از محققان و روشنفکران بعدی ازهر از شاگردان او بشمار آمدند و از برکات اندیشه نورانی وی بهره‌ها بردند، چنانکه از آثار ایشان پیدا و درکتبشان منعکس است.

نقش عظیم مجالس تفسیر

شیخ محمد عبده تنها در اندیشه اصلاح افکار دانشجویان ازهر و محصلین دینی نبود، بلکه اصلاح اندیشه‌های دینی سایر طبقات و توده مردم را نیز فراموش نمی‌کرد. اما اصلاح افکار دینی مردم از چه راه میسر است؟ شیخ محمد عبده، بهترین راه را برگزید و آن تفسیر صحیح قرآن بود! شیخ از همان زمانی که در لبنان می‌زیست، به این مهم پرداخت و در دو مسجد از مساجد بیروت، مجلس تفسیر قرآن دائر نمود و هنگامی که

(۱) تاریخ الاستاذ الامام، جزء سوم، صفحه ۱۲۸.

به الجزائر مسافرت کرد، سوره «والعصر» را موضوع محاضرات خود قرارداد و شرح ممتع و مبسوطی درباره تفسیر این سوره کریمه بیان داشت. چون به مصر بازگشت این سنت نیکو را از یاد نبرد و در ازهر، مجالس تفسیر مهمی بپا داشت و جزء آخر قرآن را برای آموزگاران جمعیت خیریه اسلامیة - که خود بنیانگذار آن بود - تفسیر نمود و این تفسیر به چاپ رسید همچنین در مساجد قاهره، جلسات با شکوه و عظیمی ترتیب داد که از تفسیر قرآن مجید سخن می گفت. در مجلس او، بیش از هزار نفر از طبقات مختلف شرکت می ورزیدند و از این راه انقلاب فکری شگفتی در مصر پدید آورد.

شیخ، عقیده داشت که: اصلاح اندیشه های مسلمانان از راه تعالیم دینی آنها آسانتر و صحیحتر است تا آنکه مربیان ایشان تصمیم گیرند در این راه از اروپائیان تقلید کنند و جامعه را بر مقیاس منفعت طلبی و عقل محض، اصلاح نمایند (۱)!

آری، محمد عبده چنانکه دانستیم برای تحقق آرزوهای اصلاحی خود و برای تحوّل عموم طبقات جامعه بسوی حق و خیر و عدل، تفسیر قرآن مجید را برگزید که حقا عالیترین تعالیم را در بردارد و راه صلاح و فلاح هرامت و بویژه امت اسلامی را بروشنی و وضوح ترسیم کرده است، و چه حسن انتخابی؟

می دانیم که اندیشه های مذهبی و عقاید دینی از حیث قدرت تأثیر در افراد بشر، قابل مقایسه با هیچ نیروئی نیستند به همین جهت اگر عقاید دینی، صحیح و دور از موهومات و خرافات تبلیغ و انتشار یابند امتی پدید می آورند که آنها را باید برترین امت شمرد. بقول قرآن کریم: بهترین امتی که به نفع جامعه بشر و برای هدایت آنها ظهور کرده اند: خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ... (آل عمران/ ۱۵۹).

اما چنانچه آموزشهای دین، گرفتار خرافات شده و با عقاید موهوم آمیخته گردند، زیانبارتر از چنین دینی، چیزی نیست! دین آلوده، امتی می سازد عقب افتاده و دور از فطرت، و خارج از سلامت نفس، و بیرون از راه خرد پذیر زندگی.

از این نظر مصلحان دینی و اجتماعی همواره باید به سرچشمهء اصلی و اصیل دین بازگردند و زوائدی را که در طول قرون با آب زلال این چشمه در آمیخته بشناسند و آنها را از آموزشهای دینی بیرون آورده جدا کنند و به پاک سازی دین پردازند. در اسلام، مدرک اصیل و تابناکی که می تواند جوامع اسلامی را به تعالیم حقیقی و سرچشمهء اصلی دین رهنمون شود قرآن کریم است. یا چنگ زدن به قرآن زوائد را می توان تمیز داد و خرافات را از حقیقت جدا کرد. از این رو در احادیث بسیاری از رسول اکرم (ص) و پیشوایان دینی آمده که قرآن بمنزلهء ترازوی اسلام است، پس هر چه با آن موافق و سازگار بود بگیرید و هر حدیث و سخن و عقیده و حکمی که با آن سازش نداشت محکوم و مطرود شمارید. و اوصافی که در خود قرآن برای آن بیان شده چون فرقان^(۱) و میزان^(۲) و جز این دو، روشنگر همین معنی است.

روش شیخ در تفسیر قرآن

تفسیر عظیم و گرانقدری که از شیخ بجای مانده، تفسیر المنار است. این تفسیر نفیس از بهترین تفاسیری است که در روزگاران اخیر نوشته شده و با فروغ خود جهان اسلام را روشن کرده است. المنار، هر چند به انجام نرسیده ولی در خلال ۱۲ مجلد که از این تفسیر به چاپ رسیده، قواعدی

(۱) تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (الفرقان / ۱).
(۲) اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ... (الشوری / ۱۷).

به دست داده و متدی را دنبال کرده که می توان کلید فهم بقیه آیات رانیز از آنجا به دست آورد (۱). المنار، بدین ترتیب تصنیف شد که شیخ در ازهر و در مجالس عظیم تفسیر، آیات الهی را می خواند و در اطراف آنها سخن می - گفت و یکی از برجسته ترین شاگردانش یعنی محمد رشید رضا بنگارش سخنان شیخ می پرداخت و پس از نوشتن تقریرات استاد، آنها را بر شیخ عرضه می - کرد و شیخ، تصحیح و تکمیل مقالات را عهده دار می شد (۲) و در برخی از موارد، رشید رضا اضافاتی بر سخنان شیخ نیز می آورد. این تفسیر عظیم در آغاز، بتدریج ضمن مجله مصری المنار به چاپ می رسید و سپس مستقلاً به زیور طبع آراسته شد. در آغاز کتاب، شاگرد ممتاز شیخ، تفسیر او را چنین توصیف می کند.

«هذا هو التفسير الوحيد الجامع بين صحيح المأثور و صريح المعقول ، الذي يبين حكم التشريع و سنن الله في الانسان ، و كون القرآن هداية للبشر في كل زمان و مكان ، و يوازن بين هدايته و ما عليه المسلمون في هذا العصر و قد اعرضوا عنها ، و ما كان عليه سلفهم المعتصمون بحبلها ، مراعي فيه

(۱) البته توجه دارید که فهم کتاب عظیمی چون قرآن کریم را نمی توان محدود به قاعده یا متدی نمود که یک مفسر آن را دنبال می کند مگر اینکه روش او با توجه به قاعده مستحکم و معروف: «القرآن يفسر بعضه بعضاً» و متکی به تدبر عمیق و دقیق در خود قرآن باشد و تفسیر شیخ تا حدی از این رویه برخوردار بوده است ولی بجرأت می توان گفت که متأسفانه هنوز تفسیر کامل و جامعی بر قرآن کریم نوشته نشده و این وظیفه بزرگ بطور کامل ادا نشده است.

(۲) رشید رضا در مقدمه تفسیر می نویسد: «كنت اولاً اطلع الاستاذ الامام علي ما اعده للطبع كلما تيسر ذلك بعد جمع حروفه في المطبعة و قبل طبعه ، فكان ربما ينقح فيه بزيادة قليلة او حذف كلمة او كلمات» مجلد اول ،

السهوله فی التعبير، مجتنباً مزج الکلام باصطلاحات العلوم والفسون، بحيث يفهمه العامه ولا يستغنى عنه الخاصه، وهذه هي الطريقه التي جرى عليها في دروسه في الازهر، حكيم الاسلام الا ستاذ الامام الشيخ محمد عبده رضي الله عنه (۱) ..

یعنی: این تفسیریگانه‌ای است که آثار صحیح و دلائل عقلی صریح را گردآورده است، در خلال آیاتش حکمت تشریع و سنتهای خدا را دربارهٔ انسان توضیح می‌دهد و این معنی را روشن می‌کند که قرآن مایهٔ هدایت بشر در هر زمان و مکانی است. این تفسیر، میان هدایت قرآن و عقاید مسلمانان در این روزگار (که از رهنمائیهای قرآن روی گردانده‌اند) و نیز عقاید گذشتگان ایشان (که بهرشتهٔ هدایت قرآن چنگ زده بودند) مقایسه می‌کند! در این تفسیر، سهولت تعبیر رعایت گشته و از آمیختن سخن با اصطلاحات علوم و فنون گوناگون، دوری شده است. چنانکه عوام آن را می‌فهمند و خواص از آن بی‌نیاز نیستند و این روشی است که حکیم اسلام، استاد امام، شیخ محمد عبده - که خدا از او خشنود باد - در دروس خود در ازهر آن را مجری می‌داشته است ..

خود شیخ در مقدمات تفسیرش، به روشهای مختلف و اشکال گوناگونی که تا آن زمان مورد توجه مسلمانان در بحث از قرآن واقع شده بود، اشاره می‌کند و نخست سخن از «تفسیر ادبی» به میان می‌آورد که در خلال تفسیر مزبور، مفسر می‌کوشد تا اسلوب کتاب خدا و معانی آن و انواع فنون بلاغت را که در قرآن به کار رفته توضیح دهد و امتیاز کتاب خدا را از دیگر کتب، به اعتبار این امور بیان کند و در این باره به تفسیر زمخشری (یعنی: الکشاف) اشاره می‌نماید. آنگاه به بحث «اعراب» روی می‌آورد که گروهی بدان پرداخته و قرآن را از این حیث مورد توجه قرار داده‌اند. سپس از اینکه عده‌ای به

(۱) تفسیر «المنازل» چاپ بیروت، جزء اول، صفحه ۱.

«قصص قرآن» عنایت نشان داده ولی به اخبار مخالف با شرع و مباین با عقل و حکایات اسرائیلی و روایات مجعول، در تفسیر قصص، متمسک گردیده‌اند، شکایت می‌کند.

پس از این مرحله می‌گوید که دسته‌ای نیز به «غریب القرآن» یعنی واژه‌های نادری که در قرآن مجید به کار رفته، توجه مبذول داشته‌اند. سپس از بحث در «احکام القرآن» سخن می‌گوید که مجال اندیشه و میدان تحقیق برای فقهای اسلام بوده است و در این باره از تفسیر ابوبکر بن عربی (احکام القرآن) یاد می‌کند. آنگاه به «تفسیر کلامی» که از اصول عقاید و نبرد با مذاهب! سخن می‌گوید اشاره کرده در این باره تفسیر کبیر امام فخرالدین رازی (مفاتیح الغیب) را نام می‌برد.

سپس از تفاسیری که جنبه موعظه و اندرز در آنها غلبه دارد و از آثار و حکایات صوفیان سرشار است یاد می‌نماید و به زیاده‌روی ایشان اعتراض می‌کند!

سرانجام به «تفسیر اشاری» می‌پردازد که کلام باطنیان و صوفیان در آن بهم آمیخته و اسباب حیرت خلق را فراهم آورده است! و گوید تفسیری که در این باره به: شیخ محیی الدین عربی اندلسی نسبت داده‌اند، از آن او نیست بلکه اثر کاشانی باطنی می‌باشد و در آن انحرافات وجود دارد که دین خدا و کتاب عزیزش بسی دور از آن است.

پس از این، شیخ می‌گوید: هنگامی که مفسری در هریک از این دیدگاه‌های قرآنی، زیاده روی کند (و مثلاً به جنبه‌های ادبی قرآن بیش از اندازه بپردازد) از روح کتاب و مقصود اصلی آیات دور می‌شود و آن را به دست غفلت می‌سپارد. شیخ محمد عبده تصریح می‌نماید که مفسران باید قرآن را به اعتبار هدایتی که در آن آمده بیش از هر چیز مورد توجه قرار دهند و می‌نویسد:

لهذا كان الذي نعتني به من التفسير هو ما سبق ذكره، أي من فهم الكتاب من حيث هو دين وهداية من الله للعالمين، كما معبى بيان ما يصلح

بها موال الناس في هذه الحياه الدنيا وما يكونون به سعداء في الاخره... (۱)
یعنی: «به همین جهت آنچه که در زمینه تفسیر مورد توجه ما است چیزی است که پیش از این ذکرش گذشت یعنی فهم کتاب به اعتبار اینکه نماینده آئین و هدایت خدا برای جهانیان است و جامع بیاناتی است که کار مردم را در این مرحله از زندگی اصلاح می‌کند و موجب می‌گردد که در زندگانی آخرت نیز سعادت‌مند شوند...»

سپس تفسیر را به درجاتی تقسیم می‌نماید و برای درجه اعلاي آن شرائطی ذکر می‌کند که بطور فشرده نخست: فهم الفاظ یا «مفردات» قرآن است. و در اینجا بخصوص قید می‌کند که برخی از واژه‌های قرآنی در زبان مردم راه یافته و در معانی تازه‌ای به کار رفته‌اند که در کتاب خدا اثری از آنها نیست و همین کار موجبات اشتباه عده‌ای را فراهم آورده است. از آن جمله لفظ «تاویل» را می‌توان یاد کرد که در اصطلاح متأخران برای برگرداندن لفظ از معنای ظاهری آن به کار می‌رود، ولی در قرآن کریم معنای دیگری دارد (۲) و نیز گاهی واژه‌ها در معانی گوناگون استعمال شده‌اند مانند لفظ «هدایت»، که در این موارد باید به شیوه کار برد قرآن توجه کرد و بنا به قاعده «القرآن یفسر بعضه بعضاً» از سوابق استعمال لغت در جایگاههای گوناگون، بهره گرفت.

دوم تحقیق در «اسلوب» آیات قرآنی است که آشنائی با اسلوب مزبور از راه ممارست و کثرت غور و مطالعه در کتب از باب بلاغت به دست

(۱) تفسیر المنار، مجلد اول، صفحه ۱۸ و ۱۹.
(۲) چنانکه می‌فرماید: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ؟ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسَوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ... (اعراف/۵۳) در اینجا به تاویل، همانطور که ملاحظه می‌شود نسبت «آمدن»! داده شده در حالیکه معانی واژه‌ها (چه معانی ظاهری باشند یا غیرظاهری) با الفاظ همراهند و آمدن و رفتن در مورد آنان مفهومی ندارد!

می‌آید ، با عنایت به محاسن سخن و نکته بینیهای مخصوص! و در این زمینه تنها به علوم «معانی و بیان» نباید اکتفا کرد بلکه خود قرآن کریم را باید مورد مطالعه و کتجکاوی و دقت فراوان قرار داد . البته واضح است که ذوق آدمی از راه خواندن و شنیدن سخنان نغز و شیوا پرورش می‌یابد و اینکار نیز در فهم اسلوب قرآن تأثیر بسزائی دارد .

سوم آگاهی از «احوال بشر» است که از سنت خداوند در باره انسان و ادوار و مراحل گوناگون زندگی و تکامل آدمی و عزت و ذلت و علم و جهل و ایمان و کفر انسان باید آگاه شد تا به مقاصد قرآن کریم در هدایت آدمی پی برد! در این باره شیخ می‌گوید :

انا لا اعقل كيف يمكن لاحد ان يفسر قوله تعالى : «كان الناس امة واحدة» ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين آلايه « و هو لا يعرف احوال البشر ، وكيف اتحدوا ؟ وكيف تفرقوا ؟ وما معنى تلك الوحدة التي كانوا عليها ؟ وهل كانت نافعة ام ضارة ؟ وماذا كان من آثار بعثة النبيين فيهم ؟ اجمل القرآن الكلام عن الامم وعن السنن الالهيه و عن آياته في السموات والارض وفي الافاق والانس ، و هو اجمال صادر عن احاط بكل شئ علماء و امرنا بالنظر والتفكر والسير في الارض لنفهم اجماله بالتفصيل الذي يزيده ارتقاء و كمالا ، ولو اكتفينا من علم الكون بنظره في ظاهره لكنا كمن يعتبر الكتاب بلون جلده لا بما حواه من علم و حكمه (۱) .

یعنی : «من نمی‌فهمم چگونه ممکن است کسی این گفتار خدای تعالی را که فرموده : (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ) (۲) تا آخر آیه) تفسیر کند در حالیکه از احوال بشر آگاه نیست؟! و نمی‌داند که آدمیان چگونه اتحاد یافتند و چگونه پراکنده شدند؟! و معنای وحدتی

(۱) تفسیر «المنار» ، مجله اول ، صفحه ۲۳ .

(۲) سوره بقره ، آیه ۲۱۲ .

که مردم بر آن بودند کدامست؟ و آیا وحدت مزبور سودمند بوده یا زیان‌آور
شمرده می‌شده؟ و بعثت پیامبران در میان مردم چه آثاری داشته است؟
قرآن سخن را در باره امتها و سنتهای الهی و آیات خدا در آسمانها
و زمین و آفاق و انفس به اختصار آورده، و این خلاصه‌گوئی از سوی کسی
صادر شده که دانش او بر هر چیز محیط است و ما را به نگرستن و اندیشیدن
و گردش در زمین فرمان داده تا از این راه، اجمال سخن او را به تفصیل دریابیم
و این تلاش و کوشش، به ترقی و تکامل ما بیفزاید و اگر ما به علوم هستی،
با نگاه ظاهری بنگریم و به همین اندازه اکتفا کنیم، چون مردمی هستیم که
کتابها را به اعتبار رنگ جلدشان مهم می‌شمارند نه بما اعتبار دانش و حکمتی
که در بردارند! «

چهارم آگاهی از «چهره» هدایت قرآنی است که راهنمایی عموم
بشر را مورد عنایت قرار داده، یعنی مفسر باید از احوال مردم عرب و غیر
عرب پیش از ظهور اسلام آگاه شود و از ضلالت ایشان با خبر باشد تا بتواند
دریابد که قرآن کریم چگونه خلق را بسوی سعادت رهنمون گردیده است.
پنجم آگاهی از «سیره پیامبر و روش یاران» او است و اطلاع از علم
و عمل و تصرفات آنها در شئون دنیا و آخرت.

شیخ بزرگوار در کار تفسیر، تقلید محض از مفسران پیشین را روا
نمی‌شمارد و می‌گوید:

ان الله تعالى لا يسألنا يوم القيمة عن اقوال الناس و ما فهموه و
انما يسألنا عن كتابه الذي انزله لارشادنا و هدايتنا و عن سنه نبیه الذي
بين لنا ما نزل الينا . . . يسألنا هل بلغتكم الرساله؟ هل تدبرتم ما بلغتم؟
هل عقلتم ما عنه نهيتم و ما امرتم به؟ و هل عملتم بارشاد القرآن و اهتديتم
بهدی النبی و اتبعتم سنته؟ (۱)

یعنی: خدای تعالی روز رستاخیز ما را از اقوال مردم و آنچه خلق دریافتند، نمی‌پرسد. تنها ما را از کتابش که برای ارشاد و رهنمائی ما فرو فرستاده، سؤال می‌کند و از سنت پیامبرش که (مجملات احکام) قرآن را برای ما بیان کرده، می‌پرسد و از ما سؤال می‌کند که: آیا پیام من به شما رسید؟ آیا در آن پیام، تدبیر کردید؟ آیا نواهی و اوامر آن را دریافتید؟ آیا به رهنمائی قرآن عمل نمودید؟ به هدایت پیامبر راه یافتید، و از سنت او پیروی کردید؟»

آنگاه شیخ شکایت می‌کند که معرفت ما به قرآن چون معرفت ما به خداوند متعال است که در ابتدا نام مقدس او یعنی «الله» را فرامی‌گیریم ولی جز برای سوگندهای دروغ آن را بکار نمی‌بریم! ما نیز کودکان قرآن را می‌شنویم و جز حالت احترام (که دیگران نسبت به آن نشان می‌دهند) احساسی در برابر آن نداریم. و تنها به این قبیل امور اکتفا می‌کنیم که هر کس فلان آیه را بنویسد و آن را از کاغذ شسته و آبش را بیاشامد از فلان بیماری، بهبود می‌یابد!! یا اگر این آیه را با خود حمل کند هیچ جن و شیطانی به او نزدیک نمی‌گردد و...! که اگر بخواهیم این امور را بر طبق روش قرآن نامگذاری کنیم باید آنرا عبادت قرآن بنامیم، نه عبارت خدا به وسیله قرآن! (۱)

مرحله دوم آنست که ما لفظ «الله» را به اعتبار همزه اول آن و حرکات مخصوصش بنگریم (بدون آنکه به معنا و مقصود، توجه مبذول داریم) و این، به حال کسامی می‌ماند که دوست دارند الفاظ قرآن را به همراه آواز خوش استماع کنند و خواننده‌ای برای ایشان قرآن بخواند که از اصول نغمه‌سرائی و به طرب آوردن خلق، به خوبی آگاه باشد بدون آنکه مجالی پیدا شود تا در معانی آیات تدبر کنند!

خلاصه آنکه شیخ بزرگوار از نحوه تلقی ما از قرآن کریم، سخت گله دارد و شکایت می‌کند و می‌کوشد تا مسلمانان را با روح و هدف اعلی و معانی بلند و مبانی عظیم، و مباحث عمیق قرآن آشنا سازد و ایشان را از اندیشه‌های خرافی و موهوم و شرک‌آلود دور و بر حذر دارد، از اینرو از هر آیه‌ای که پیوندی با این مسائل داشته باشد سود می‌جوید تا در مسلمین آگاهی پدید آورد. در اینجا بی‌مناسبت نیست که برخی از این قبیل آراء و تطبیق‌های شیخ را که به تناسب مباحث تفسیری به میان آورده ملاحظه‌نمائیم:

برخی از آراء تفسیری و تطبیقی محمد عبده

چنانکه گفتیم تفسیر پیراج «المنار» بمنزله جنگی است که آراء گوناگون شیخ را نشان می‌دهد و به عبارت بهتر همچون آینه‌ایست که صورتهائی از عقل و اندیشه محمد عبده در آن انعکاس یافته و این از برکت قرآن کریم است که با پیش‌آوردن مباحث مختلف در الهیات و طبیعیات و اخلاق و سیاست و جنگ و اموراتصادی و قوانین مربوط به خانواده و جز اینها شیخ ما را در پی خود کشیده و گوهر عقل دینی و اجتماعی او را آشکار کرده است.

این تفسیر نفیس، متأسفانه ناتمام مانده و به آیه ۱۲۶ از سوره نساء که رسیده شیخ، نقاب خاک بر چهره کشیده است و بقیه تفسیر را شاگرد برجسته او محمد رشید رضا بعهدہ گرفته و بدین صورت سخن استاد را به پایان برده است:

«محمد رشید رضا گردآورنده این تفسیر گوید: این آیه (۱۲۵) از سوره نساء آخرین آیتی بود که شیخ ما استاد اطم، شیخ محمد عبده در جامع ازهر به تفسیر آن پرداخته و از او خشنود باد و وی را به کردار نیکش و به خاطر (حق تعلیمش بر) ما، بهترین پاداش را دهد. ما این تفسیر را بر همین روشی که از او اقتباس کردیم اگر خدای تعالی بخواهد بزودی ادامه می‌دهیم هرچند در تفسیر سایر آیات قرآن از فوائد گفتار و

حکمت‌هایی که از فیض الهی بر عقل روشنی بخش او فرود می‌آمد محروم هستیم مگر در جزء سی‌ام که خود در این باره تفسیر کوتاه و سودمندی نوشته است و فراغت وی از تفسیر آیه ۱۲۵ سوره نساء در نیمه محرم سال ۱۳۲۳ هجری رخ داد و در ماه جمادی الاولی از همان سال به سرای باقی شتافت (۱) ...

رشید رضا، تفسیر المنار را تا چند سوره دیگر (تقریباً تا نیمه قرآن) ادامه داد و زندگی را وداع گفت، و به استاد خود پیوست. غفرالله له و رحمه الله علیه - با اینهمه چنانکه گفتیم تفسیر المنار در همان پنج مجلد که فوائد گفتار و رشحات دانش شیخ را دربر دارد بهترین معرف دیدگاه فکری و پایگاه عقیدتی محمد عبده بشمار می‌رود، بویژه در آنجا که شیخ از تفسیر آیات به تطبیق مفاد آنها با اوضاع زمان و عقاید مسلمانان پرداخته است. از اینرو ما با گزینش قطعاتی از سخنان شیخ می‌کوشیم خوانندگان ارجمند را به اندیشه‌های او نزدیک‌تر کنیم و علاوه بر ترجمه گفتار شیخ، متن سخنانش را نیز می‌آوریم تا خوانندگان فاضل با اسلوب سخن و شیوه بیان او نیز بیش از پیش آشنا شوند.

توحید و غلو در باره پیشوایان مذهبی

شیخ در تفسیر سوره شریفه حمد بمناسبت ذکر آیه کریمه (یا یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ وَأَسْأَلُكَ الْعِزَّةَ) (۲) آیات این سوره مبارکه شمرده می‌شود شرح پرشماری در زمینه «توحید عبادت» می‌آورد و نشان می‌دهد که چگونه برخی از مسلمانان به غلو در باره پیشوایان دین و تربت پاک ایشان مبتلا گردیده و از توحید خالص قرآنی فاصله گرفته‌اند!

خلاصه سخن شیخ در این مقام آنست که: خداوند متعال در این

(۱) المنار، المجلد الخامس، صفحه ۴۴۱، چاپ بیروت.

(۲) دانه درشت جواهر را که در میان گلوبند می‌کنند «واسطه العقد» می‌نامند.

جهان اسبابی برای هرکار نهاده و سلطنت غیبیه و احاطه بر کل اسباب و قوانین عالم در انحصار خود او است و انسانها موظفند به اندازه علم و قدرت خود از اسباب این جهان، بهره بگیرند و آنچه را که در وراء اسباب است به خدای جهان واگذارند. پس اگر کسی به کار کشاورزی پرداخت و شیار دادن زمین و کاشتن دانه و دادن آب و غیره را چنانکه باید عملی ساخت، در اینجا دیگر باید به خداوند یکتا توکل کند و دفع آفات و خطرات را از حضرت او بخواهد. زیرا تنها حق تعالی سلطنت بر همه اسباب و قوانین هستی دارد و فعال مایشاء او است آنگاه شیخ از این بیانات چنین نتیجه می گیرد: « از اینجا خواهید دانست کسانی که در برآورده شدن نیازهای خود و آسان شدن کارشان و بهبودی بیماریهای خویش و نمو کشت و زرع خود و نابودی دشمنانشان و جز اینها از مصالح امور، به صاحبان ضریح و اهل قبور پناه می برند از راه توحید منحرف شده و از یاد خدا روی گردانند (۱) ! »

(۱) ... و من هنا تعلمون ان الذین يستعینون باصحاب الاضرحة والقبور علی قضاء حوائجهم وتیسیر امورهم وشفاء امراضهم ونماء حرثهم و زرعهم و هلاک اعدائهم و غیر ذلک من المصالح، هم عن الصراط التوحید ناکبون و عن ذکر الله معرضون. (تفسیر المنار، المجلد الاول، صفحه ۵۹، چاپ بیروت).

فصل پنجم

انحراف تصوّف از اصل خود

شیخ به مناسبت تفسیر این آیه شریفه (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ...) (البقره، ۱۶۶) می گوید:

«تصوّف در قرون نخستین اسلام، پیدا شد و در آن هنگام اهمیتی بسیار داشت. در آغاز کار هدفش تهذیب اخلاق و رام کردن نفس از طریق اعمال دینی و جذب نفس بسوی دیانت بود بطوری که دین در وجدان انسانی راه یابد و با آن متحد شود. همچنین به شناساندن اسرار دین و حکمت تدریجی آن (در تربیت افراد) عنایت داشت. صوفیان در آغاز به فقهای که بر ظواهر احکام جوارح جمود داشتند مبتلا شدند و این دسته، معرفت اسرار دین را برایشان عیب گرفته، ناپسند می شمردند و صوفیان را به کفر و زندقه نسبت می دادند. در آن هنگام قدرت و تسلط بافقهاء بود زیرا که امراء و سلاطین به ایشان نیازمند بودند. بنابراین صوفیان ناچار شدند کارشان را پنهان دارند و رموز و اصطلاحات ویژه ای برای عقاید خویش وضع کنند و هیچکس را در جرگه خود نپذیرند مگر به شرایط متعدد و آزمایشهای طولانی! و گفتند کسی که از ما باشد ناچار باید اولاً در مقام طلب برآید و سپس مرید و سالک شود. او پس از سلوک یا به مقصود می رسد، و یا از وصول باز می ماند.

صوفیان ، اخلاق و رفتار کسی را که طالب تصوف بود تا مدت درازی تحت نظر و به آزمایش می گرفتند تا ببینند که وی قصد صحیح و اراده صادقانه دارد یا اینکه تنها می خواهد از احوال ایشان آگاه گردد و بر اسرارشان واقف شود؟ پس از اینکه اعتماد به او پیدا کردند بتدریج و آهسته آهسته تربیت وی را به عهده می گرفتند و سپس ایشان برای شیخ (یعنی راهبر خود) تسلط خاصی نسبت به مریدانش مقرر داشتند تا آنجا که گفتند واجب است مرید در برابر شیخ چون مرده ای باشد پیش روی مرده شوی! زیرا که شیخ بیماریهای روحی مرید و راه درمان آنها را می شناسد و اگر مناقشه با او و درخواست دلیل از وی، روا باشد معالجه مشکل یا محال می گردد! بنابراین ناچار باید در هر چیز بدون هیچ مخالفتی تسلیم او شد حتی اگر شیخ ، مرید را فرمان به معصیت دهد بر او است که معتقد باشد خیرش در آن کار است! (۱) و اگر آن را انجام دهد برای وی سودمند خواهد بود و وظیفه ایست که بر عهده دارد! لذا از قواعد ایشان یکی تسلیم محض (در برابر شیخ) و اطاعت کورانه از او بشمار می آید و گویند که وصول به عرفان مطلق ممکن نیست مگر از همین راه! سپس کار تازه دیگری بمیان آوردند که آن عبارت بود از ظاهر ساختن و نشان دادن قبور مشایخ خود که مرده بودند و توجه به زیارت ایشان بخاطر یاد آوردن سلوک و مجاهدات و احوال و مشاهدات آنها! . . . از این اجمال روشن شد که قصد صوفیان از این

(۱) این عقیده همان ست که حافظ گفته:

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید!

که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها!

و شک نیست که قبول این سفارش، پذیرفتن نوعی تعبد و رقیبت و

بندگی بشمار می آید و مصداق روشن این آیه کریمه است که فرمود:

اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ . (توبه / ۳۱) .

امور در آغاز کار صحیح بود و آنان جز خیر محض چیزی نمی‌خواستند زیرا قصد صحیح و حسن نیت اساس طریقت ایشان بود. لیکن (باید دید) که اثر و دنباله این رویه در مسلمانان صوفی چگونه بوده است؟ از جمله توابع کار صوفیان این است که مقاصد نیکوی آنها منقلب گردید و از رسوم ظاهری ایشان جز صداها و حرکاتی که آنها «ذکر» می‌نامیدند چیزی باقی نماند! کاری که هر صوفی حقیقی از آن بیزار بود! همچنین از رسوم ایشان جز بزرگداشت قبور مشایخ صوفی آنها بعنوان یک امر دینی، چیزی باقی نماند! به همراه این اعتقاد که شیوخ صوفی دارای سلطه‌ای نهانی هستند که بر اسباب و قوانین عالم برتری و غلبه یافته است. همان اسبابی که به حکمت خداوند متعال با مسببات خود پیوند دارد. عقیده داشتند که مشایخ صوفی، اراده خود را متوجه جهان هستی می‌کنند و هرگونه که بخواهند در عالم تصرف می‌نمایند و بر آوردن حاجات مریدان خویش را عهده‌دار می‌شوند و همچنین نیازهای کسانی را که هرکجا باشند از ایشان فریاد رسی می‌کنند روا می‌دارند. این اعتقاد عیناً مانند «اتخاذ انداد» است که مخالف کتاب خدا و سنت رسولش و روش گذشتگان این امت از صحابه و تابعین و مجتهدین شمرده می‌شود.

بر این بدعت چیزی افزودند که زشتی آن آشکارتر و ویرانگری آن برای دین مؤثرتر بود! به این معنی که پنداشتند «شریعت» چیزی جدا از «حقیقت» است. در نتیجه این پندار، همینکه یکی از ایشان مرتکب گناهی می‌شد و شخصی کار او را زشت می‌شمرد، درباره گناهکار می‌گفتند که او اهل حقیقت است و اعتراضی بر وی نیست! و درباره شخص معترض اظهار عقیده می‌نمودند که او اهل شریعت است و سخنانش محل اعتنا نمی‌باشد! گوئی که می‌خواهند بگویند خداوند متعال دونوع دیانت برای مردم فرستاده و به دو صورت آنها را در معرض محاسبه قرار می‌دهد و دو معامله با آنها

می کنند! ... (۱) ..

(۱) ظهر التصوف فی القرون الاولى للاسلام فكان له شأن كبير و كان الغرض منه فی اول الامر تهذيب الاخلاق و ترويض النفس باعمال الدين و جذبها اليه و جعله وجداناً لها و تعريفها باسرارها و حكمه بالتدریج ابتلى الصوفیه فی اول امرهم بالفقهاء الذين جمعد و اعلى ظواهر الاحكام المتعلقة بالجوارح و التعامل فكان هولاء ينكرون عليهم معرفه اسرار الدين و يرمونهم بالكفر و كانت الدوله و السلطه للفقهاء لحاجه الامراء و السلاطين اليهم فاضطر الصوفیه الى اخفاء امرهم و وضع الرموز و الاصطلاحات الخاصه بهم و عدم قبول احد معهم الا بشروط و اختبار طويل ، فقالوا لا بد فيمن يكون منا ان يكون اولاً " طالباً فمريداً فسالكاً و بعد السلوك اما ان يصل و اما ان ينقطع فكانوا يختبرون اخلاق الطالب و اطواره زمنياً طويلاً ليعلموا انه صحيح الارادة صادق العزيمة لا يقصد مجرد الاطلاع على حالهم و الوقوف على اسرارهم و بعد الثقة ياخذونه بالتدریج رويداً رويداً ثم انهم جعلوا للشيخ (المسلک) سلطه خاصه على مریده حتى قالوا يجب ان يكون المريد مع الشيخ كالميت بين يدي الغاسل لان الشيخ يعرف امراضه الروحيه و علاجها فاذا ابیح له مناقشته و مطالبته بالدلیل تتعسر معالجته او تتعذر ، فلا بد من التسليم له في كل شيء من غير منازعه حتى ولو امر بمعصيه كان عليه ان يعتقد انها لخير ، و ان فعلها نافع له و متعين عليه فكان من قواعدهم التسليم المحض و الطاعه العمياء و قالوا ان الوصول الى العرفان المطلق لا يكون الا بهذا . ثم احدثوا اظهار قبور من يموت من شيوخهم و العنايه بزيارتها لاجل تذكر سلوكهم و مجاهدتهم و احوالهم و مشاهدتهم . . . فظهر من هذا الاجمال ان قصدهم فی هذه الامور كان صحيحاً و انهم ما كانوا يريدون الا الخير المحض لان صحه القصد و حسن النيه اساس طريقهم ولكن ماذا كان اثر ذلك في المسلمين ؟ كان منه

مؤمنان کیستند؟

شیخ به مناسبت تفسیر آیه ۱۹۵ از سوره کریمه آل عمران یعنی

این آیه:

(... فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآخَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَآوَدُوا فِي سَبِيلِي وَ
قَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَا أَكْفِرُنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا ذُخْلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ...)

می گوید: «خدای تعالی این چنین صفات مؤمنان را ذکر می کند تا
ما را آگاه سازد که به نفس خویش بازگردیم و با این اعمال و صفات نفس را
در معرض آزمون قرار دهیم. اگر دیدیم که آزار دیدن در راه خدا را تا مرحله
قتل، تحمل می کند، پس باید که جان خود را به صدق در ایمان و خشنودی

ان مقاصد الصوفیة الحسنة قد أنقبت ولم يبق من رسومهم الظاهرة إلا
اصوات وحركات يسمونها ذكراً يتبرأ منها كل صوفي والآ تعظیم قبور المشايخ
تعظيماً دينياً مع الاعتقاد بان لهم سلطة غيبية تعلوا الاسباب التي ارتبطت
بها المسببات بحكمة الله تعالى بها يريدون الكون و يتصرفون فيه كما يشاؤون
وانهم قد تكفلوا بقضاء حاج مریدیهم والمستغیثین بهم أينما كانوا وهذا
الاعتقاد هو عين اتخاذ الانداد وهو مخالف لكتاب الله و سنة رسوله و
سيرة السلف من الصحابة وائمة التابعين والمجتهدین و زادوا على
هذا شيئاً آخر هو اظهر منه قبحاً وهدماً للدين و هو زعمهم ان
الشریعه شیء و الحقیقه شیء آخر فاذا اقترف احدهم ذنباً فانكر عليه منكر
قالوا في المجرم انه من اهل الحقيقة فلا اعتراض عليه وفي المنكر انه من اهل
الشریعه فلا التفات اليه كانهم يرون ان الله تعالى انزل للناس دينين و انه
يحاسبهم بوجهين و يعاملهم معاملتين... (المنار، جزء دوم، صفحات

پروردگار بزرگ نوید دهیم و گرنه بر ما است که بکوشیم تا این مرتبه‌ای را که جز آن، چیزی ما را نزد خدا نجات نمی‌دهد تحصیل کنیم. خدا مؤمنان راستینی را که اهل یقین و اخلاص‌اند به این وظیفه دشوار مکلف فرموده زیرا که قیام حق با آن پیوند دارد و سعادت ایشان از آنجا که مؤمن هستند به قیام و تأیید حق بستگی دارد. حق در هر زمان و مکان نیازمند به کسانی است که در برابر ایستادگی اهل باطل او را یاری کنند و حق و باطل پیوسته با یکدیگر در کشتی (ونبرد) اند و هر کدام گروه و دسته‌ای دارند که آنرا یاری می‌کند. بنابراین لازم است بریاران حق که ترس و ناتوانی به خود راه ندهند و شکست نپذیرند، بلکه بر عهده ایشان است که ایستادگی کنند و مقاومت نمایند تا کلمه حق فرا تر آید و کلمه باطل فروتر شود. امروز بحال مؤمنان بنگر! آنهارا می‌یابی که درباره این آیات عذر و بهانه می‌آورند و به تعلیل بی‌مورد می‌پردازند که آیات مزبور درباره افرادی مخصوص نازل شده! مثل اینکه در انتظارند خداوند آنان را اجابت کند و آنچه به مؤمنان وعده داده، به ایشان ببخشد بدون اینکه به کاری برخیزند که مؤمنان مأمور به آن شده‌اند! (۱)

(۱) «هكذا يذكر الله تعالى صفات المؤمنين لينبهننا الى ان نرجع الى انفسنا و نمتحنها بهذه الاعمال والصفات فان رأيناها تحتل الايذاء في سبيل الله حتى القتل فلنبشّرها بالصدق منها والرضوان منه تعالى و الا فعلينا ان نسعى لتحصيل هذه المرتبة التي لا ينجى عنده غيرها. و انما كلف الله المؤمنين الصادقين الموقنين المخلصين هذا التكليف الشاق لان قيام الحق مرتبط به و انما سعادتهم من حيث هم مؤمنون بقيام الحق و تأييده، والحق في كل زمان و مكان محتاج الى اهله لينصروه على اهل الباطل الذين يقاومونه والحق والباطل يتصارعان دائماً و لكل منهما حزب ينصره فيجب على انصار الحق ان لا يفشلوا و لا ينهزموا بل عليهم ان يثبتوا و يصبروا حتى

امر به معروف و وظیفه عمومی است

شیخ محمد عبده در ذیل این آیه شریفه:
(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ). آل عمران / ۱۰۴.
می گوید:

« امر به معروف و نهی از منکر نگاهبان جامعه و حصار وحدت است.
مفسران در اینکه خدای تعالی فرموده (منکم) یعنی (دعوتگران به خیر از
شما باید باشند) اختلاف کرده اند، آیا معنای آیه اینست که برخی از شما
اقدام به اینکار کنید؟ یا کلمه «من» به اصطلاح ادبی، بیانیه است؟ (و
مقصود اینست که همه امت باید دعوت به خیر کنند و امر به معروف و نهی
از منکر نمایند؟)

مفسر ما - جلال (۱) - بر قول نخست رفته، زیرا این کار واجب

تكون كلمته العليا و كلمة الباطل هي السفلى و انظر الى حال المؤمنيين اليوم
تجدهم يتعللون بأن هذه الايات نزلت في اناس مخصوصين كأنهم يترقبون
ان يستجيب الله لهم ويعطيهم ما وعد المؤمنيين من غير ان يقوموا بعمل مما
امر به المؤمنيين المنار، مجلد چهارم، صفحه ۳۵۷ و ۳۵۸.

(۱) ماده تفسیر شیخ محمد عبده در جامع ازهر، تفسیر جلالین بوده است
یعنی عبده، تفسیر موجز و مختصر مذکور را قرائت می نموده و سپس آراء
خود را تقریر می کرده است. این تفسیر را دو تن از دانشمندان مصر
که هر دو «جلال الدین» نام داشتند به رشته تحریر درآورده اند. یکی
جلال الدین محلی و دیگری جلال الدین سیوطی که شخص اخیر پس از وفات
جلال الدین محلی به تکمیل کار او پرداخته و مقصود محمد عبده از «جلال»
ظاهرا جلال الدین سیوطی است.

کفائی شمرده می شود و پیش از او تفسیر کشاف و غیره همین قول را برگزیده اند دسته دیگر از مفسران، رأی دوم را انتخاب کرده و گفته اند معنای آیه اینست که: شما باید امتی باشید که به نیکی ها فرمان دهید و از زشتیها بازدارید.

ظاهر آنست که کلام خداوند بر این حد می باشد که گویند (لیکن لی منک صدیق یعنی: تو باید دوست من باشی) بنابراین امر خدا دار اینجا امر عام است و بر این معنی گفتار خداوند دلالت می کند که: «وَالْعَصْرُ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ» یعنی سوگند به عصر، که آدمی در زیانکاری است مگر کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کردند و یکدیگر را به حق و به مقاومت و پایداری سفارش نمودند. و سفارشی که در آیه از آن سخن رفته همان امر به معروف و نهی از منکر است و قول خداوند عزوجل که فرمود: (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) سوره مائده آیه ۷۸. یعنی: کفار بنی اسرائیل به زبان داود و عیسی بن مریم نفرین شدند، این نفرین بخاطر نافرمانی و تجاوزی بود که روا می داشتند، ایشان از هیچ عمل زشتی که کردند یکدیگر را باز نمی داشتند، چه کار بدی انجام می دادند! این آیه نیز بر همان معنی گواه است زیرا که خداوند چیزی از اخبار امم گذشته را برای ما حکایت نکرده مگر آنکه عبرت گیریم.

مفسر ما - جلال - در اینجا اشاره به اعتراضی کرده که قسول «همگانی بودن وظیفه» امر به معروف را رد می کند؟ و آن اینست که فرمان دهنده به نیکی و بازدارنده از بدیها شرط است که از معروف و منکر آگاه باشد ولی در میان مردم کسانی هستند که در نادانی بسر برده و احکام خدا را نمی شناسند! لیکن این سخن با وظیفه ای که هر مسلمان نسبت به علم دارد منطبق نیست و حکم لازمی که سزاوار است خطاب قرآن بر آن حمل شود

اینست که مسلمان نباید از واجبات خود بی اطلاع باشد و او مأمور به علم و تمیز میان معروف و منکر است، بویژه که هرگاه «معروف» اطلاق گردد، مراد همان اموری است که عقل سالم و طبع سلیم آن را می شناسد و «منکر» ضد آن است یعنی آنچه که عقل و طبع سلیم زشت می شمارد و برای شناسائی معروف و منکر لازم نیست حاشیه ابن عابدین را بر «الدُّرُّ الْمُخْتَار» یا «فتح القدیر» و «المبسوط» قرائت گردد! تنها رهنمای مسلمانان بسوی معروف و منکر (بشرط سلامت فطرت) کتاب خدا و سنت رسول او است که از راه تواتر و به شکل عمل متصل از صدر اسلام نقل شده و رسیده و هیچ مسلمانی نمی تواند از آن بی خبر باشد و مسلمان، مسلمان نیست مگر در پرتو شناسائی آن. بنابراین کسانی که عمومیت وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را منع و رد کرده اند و در حقیقت جایز شمرده اند که مسلمان جاهل بماند و میان معروف و منکر تشخیص ندهد! و این چیزی است که شرعاً جایز نمی باشد. (۱)

(۱) فالامر بالمعروف والنهی عن المنکر حفاظ الجامعة و سیاح الوحده .
وقد اختلف المفسرون فی قوله تعالی : «منکم» هل معناه : بعضکم ام «من» بیانیه ؟ ذهب مفسرنا - النجلال - الی الاول ، لان ذلک فرض کفایه و سبقه الیه الکشاف وغیره . و قال بعضهم : بالثانی ، قالوا : والمعنی ولتکونوا امة تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر . والظاهر ان الکلام علی حدّ «لیکن لی منک صدیق» فالامر عامّ ، و یدلّ علی العموم قوله تعالی : (وَالْعَصْرُ . اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ . اِلَّا الَّذِینَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) فان التواصی هو الامر والنهی ، و قوله عز و جل (۵ : ۷۸) لَعْنُ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ بَنِي اِسْرَآئِیْلَ عَلٰی لِسَانِ دَاوُدَ وَ عِیْسٰی بْنِ مَرْیَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَ کَانُوا یَعْتَدُوْنَ ، کَانُوا لَا یَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْکَرِ فَعْلُوْهُ لِبِئْسَ مَا کَانُوا یَفْعَلُوْنَ) و ما قص الله علینا شیئاً من اخبار الامم السالفة الا لنعتر به .

تقلید از امامان چهارگانه نادرست است

شیخ در ذیل این آیه: (و قال الذین اتبعوا لوان لنا کره فنتبرأ منهم کما تبرء واما کذلک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم و ما هم بخارجین من النار، البقره - ۱۶۷) به تناسب سخن، از تقلید ذکری به میان آورده و می گوید:

«چون برخی از علماء در قرن دوم و سوم متصدی استنباط احکام شدند و فروع را از اصول آنها استخراج کردند (که از جمله ایشان امامان چهارگانه بودند) برای رویه احکام را به همراه دلائل آنها ذکر می نمودند و با ضحابه و تابعین در این عقیده موافقت داشتند که جایز نیست هیچکس

→ و قد اشار المفسر - الجلال - الى الاعتراض الذى یرد على القول بالعموم و هو انه يشترط فيمن يأمر وينهى ان يكون عالماً بالمعروف الذى يأمر به والمنكر الذى ينهى عنه . و فى الناس جاهلون لا يعرفون الاحكام . لكن هذا الكلام لا ينطبق على ما يجب ان يكون المسلم من العلم فان المفروض الذى ينبغى ان يحمل عليه خطاب التنزيل هو ان المسلم لا يجهل ما يجب عليه و هو مأمور بالعلم والتفرقة بين المعروف والمنكر، على ان المعروف عند اطلاقه یراد به ما عرفته العقول والطباع السليمة والمنكر ضده، و هو ما انكرته العقول والطباع السليمة ولا يلزم لمعرفة هذا قراءة حاشية ابن عابدين على الدر! ولا فتح القدير ولا المبسوط! و انما المرشد اليه - مع سلامه الفطرة - كتاب الله و سنة رسوله المنقولة بالتواتر والعمل و هو ما لا يسع احداً جهله ولا يكون المسلم مسلماً الا به فالذين منعوا عموم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جوزوا ان يكون المسلم جاهلاً لا يعرف الخير من الشر ولا يميز بين المعروف والمنكر و هو لا يجوز ديناً.

قول دیگری را در امر دیانت بپذیرد بدون اینکه دلیل آن را بداند و قانع شود. سپس علمائی پایبند به تقلید در قرون وسطی آمدند که برخی از آنها رأی اهل فتوی را برای مردم عامی به منزله دلیل شمردند! با اینکه خود مفتیان گذشته گفته بودند اگر شخص عامی را حدیثی از رسول خدا (ص) برسد و بدان عمل کند مانند تقلید از ما یا بهتر از تقلید از ما است، پس از آن، گروه دیگری جانشین دسته اخیر شدند که از ایشان در موضوع تقلید ریشه دارتر و پایبندتر بودند. این گروه عموم مردم را باز داشتند از این که حکمی را از کتاب خدا یا سنت رسول بگیرند و کسی را که به فهم و عمل به آن دو می پرداخت منحرف شمردند....

از امامان اربعه (مالک، ابوحنیفه، شافعی، احمد) نقل شده که از قبول قول خویش بدون آگاهی از دلییشان، دیگران را نهی کرده اند و دستور داده اند که اگر در اقوال آنها با کتاب خدا و سنت رسول الله (ص) یا هر کدام از آن دو، مخالفتی ظاهر شد، آراء آنان را ترک کنند! (۱)

(۱) ولما تصدّی بعض العلماء فی القرن الثانی و الثالث لاستنباط الاحکام واستخراج الفروع من اصولها - ومنهم الائمة الاربعة - كانوا یذکرون الحکم بدلیله علی هذا النمط، فهم متفقون مع الصحابه والتابعین (علیهم الرضوان) علی انه لا یجوز لاحد ان یأخذ بقول احد فی الدین مالم یعرف دلیله و یقتنع به. ثم جاء من العلماء المقلّدين فی القرون الوسطی من جعل قبول المفتی للعامی بمنزلة الدلیل مع قولهم بانه لوبلغه الحدیث فعل به کان کذلک او اولی ثم خلف خلف اعرق منهم فی التقلید فمنعوا کل الناس اخذ ای حکم من الکتاب او السنة وعدوا من یحاول فهمهما و العمل بهما زاعغاً... انه نقل عن الائمة الاربعة رضی الله عنهم النهی عن الاخذ بقولهم من غیر معرفة دلیلهم و الامر بترک اقوالهم لکتاب الله او سنة رسوله اذا ظهرت مخالفه لهما و لاحدهما. المنار، جزء دوم، صفحه ۸۲

چنانکه ملاحظه می شود استدراکات و استنباطها و تطبیقهای شیخ، بسی پرارزش و گرانبها شمرده می شود بویژه برای محیط تستن تکان دهنده بوده است و آوردن همه آنها برای ما در این کتاب ممکن نیست از اینرو به همین اندازه اکتفا نموده و شرح احوال شیخ محمد عبده را تعقیب می کنیم:

دور شدن از خدیو

چنانکه گفتیم شیخ، از یک طرف وقت را در کار تفسیر قرآن می گذرانید و از سوی دیگر در کار اصلاح ازهر بود که حادثه تازه ای پدید آمد. به این معنی که چون شکایات بسیار از محاکم شرعی مصر و قضات و داوران آن می گردید، تصمیم گرفته شد تا این محاکم را الغاء نمایند و آنها را در محاکم عادی ادغام کنند! ولی مسئولان امر، از هجوم اعتراضات بیم داشتند بویژه که این کار با مخالفت سرسختانه شیخ حسونه که در آن هنگام «شیخ جامع ازهر و مفتی مصر» بود روبرو گردید!

البته محاکم شرعی تا هنگامی مقدس و محترمند که گامی از فرامین شرع فراتر نینهند و از محاکم عادی به مراتب پیشرفته تر جلوه کنند و در رعایت جانب عدالت، دقت بیشتری مبذول دارند ولی اگر بصورتی عمل کنند که سیل شکایات را سرازیر و بانگ اعتراض مردم را بلند سازند معمولاً یا اصلاح می شوند و یا ادغام.

شیخ حسونه که نمی خواست محاکم شرعی با محاکم عادی بیامیزند (و حق هم داشت ولی...) بعنوان اعتراض بر این کار، از مقامات خود استعفا کرد و به کلی از کار، کناره گیری نمود!

در این مرحله، چه کسی جز محمد عبده می توانست زمام امور این کشتی به گل نشسته را در دست گیرد و آن را به حرکت آورد و اصلاحات خود را در ازهر و در محاکم شرعی مصر و در اوقاف و... ادامه دهد؟

علم فراوان و روشن بینی و روحیه حماسی و تجارب کافی و بهره

بردن از استادی چون سید جمال الدین و دیگر امتیازات با خلوص نیت و قصد خدمت به اسلام، در شیخ بزرگوار گرد آمده بود و جامه ریاست ازهر و مقام «افتاء» براندام او راست می آمد.

خدیو توفیق با آنکه نسبت به پدرش از این امتیاز بهره مند بود که جنبش میهنی مصریان را برضد بیگانگان تأیید و تقویت نمود ولی چنانکه باید قدر شیخ را ندانست و درچنین مقام حساسی، بجای آنکه ریاست ازهر را نیز به او تفویض کند و دست وی را در اصلاحات دینی کاملاً باز گذارد، شیخ را تنها برمصدر «افتاء» نشانده! (سال ۱۳۱۶ هجری یعنی ۵۰ سالگی محمد عبده) و ازهر را به شیخ عبدالرحمن قطب سپرد!

این اقدام خدیو با وجود قولی که برای اصلاح امور ازهر و محاکم قضائی و اوقاف به شیخ داده بود، مایه شگفتی شد و دلیل بر عدم خوشبینی خدیو نسبت به او تلقی گردید. بویژه یک ماه سپری نگشت که شیخ قطب وفات کرد و خدیو عباس، شیخ سلیم بشری را به جای او گمارد و بدین ترتیب راه اصلاح به روی محمد عبده مسدود گردید!

بتدریج زمینه دور شدن شیخ که اینک مفتی مصر و نزد مصریان محترم بود از خدیو فراهم آمد اما هنوز کار به جای باریک نکشیده بود!

خدمات مفتی!

می دانیم که خدمتگزاران حقیقی اسلام چون به مقام و منصب تازه ای برسند، احساس مسئولیت درایشان روبه افزایش می نهد و در اندیشه خدمات بیشتری برمی آیند. شیخ نیز می خواست تا از فرصتی که برای او پیش آمده بود بخوبی بهره جوید و به مردم مصر خدمت کند و آنها را بیدار سازد. ضمناً مترصد بود تا به هرنمای مخالفی که کیان اسلام را مورد حمله و اتهام قرار می دهد، پاسخ گوید. به همین جهت با وجود فرصت تنگی که داشت نظارت در کارهای مختلف را از دست نمی داد و از تالیف و تصنیف و کوشش

و مبارزه باز نمی‌ایستاد!

مفتی مصر، عضویت «مجلس اوقاف اعلیٰ» و «مجلس شورای قوانین» را نیز معمولاً عهده‌دار می‌شود و شیخ از این دو مقام نیز بهره‌مند بود و برای خدمت به اسلام و مردم می‌کوشید. در سال ۱۳۱۷ به ریاست «جمعیت خیریه اسلامی» انتخاب شد که این جمعیت به خدمات علمی و تربیتی فراوانی توفیق یافت و در مدت ۵ سال که شیخ ریاست آن را بعهده داشت (یعنی تا پایان عمر شیخ) تعداد مدارس آن به هفت مدرسه و ۷۶۶ شاگرد رسید که بطور رایگان درس می‌خواندند. (۱) در سال ۱۳۱۸ هجری جمعیت «احیاء الکتب العربیه» را بنیان نهاد و در سرآغاز کار، کتاب «المخصص» اثر «ابن سیده» را که در لغت عرب کم نظیر است با همکاری شیخ محمد محمود شنقیطی به طبع رسانید و سپس همت به «مدونه امام مالک» گماشت و نسخ آن را از تونس و فاس و دیگر شهرهای عربی گرد آورد.

دو سال بعد کتاب «الاسلام والنصرانیه» (۲) را نوشت. یکسال پس از آن، نقدی بر مقاله مسیوهانوتو، وزیر امور خارجه فرانسه (که اسلام را مورد حمله قرار داده بود)، نگاشت (۳) و همچنین سلسله مقالاتی در مجله «الجامعه» در پاسخ فوح انطون که او نیز ضمن مقاله‌ای درباره ابن رشد به اسلام، حمله کرده بود، نوشت (۴)!

(۱) عبقری الاصلاح، صفحه ۱۸۴.

(۲) نام اصلی کتاب: «الاسلام والنصرانیه مع العلم والمدنیه» است.

(۳) این نقد بطوری بود که مسیوهانوتو به قدرت و استحکام و درستی آن اعتراف کرد. به تاریخ الاستاذ الامام شیخ محمد عبده جزء سوم، صفحه ۹۸) نگاه کنید، اصل مقاله هانوتو و پاسخ مستدل و عالمانه شیخ، در جزء دوم تاریخ الاستاذ الامام چاپ شده، به آنجا رجوع کنید.

(۴) به زعماء الاصلاح، صفحه ۳۳۲ بنگرید.

ما هنگامی که به فهرست جنبشها و تلاشها و مدافعات شیخ محمد عبده، از اسلام می‌نگریم و خدمات این مرد بزرگ را با رویه برخی از مراجع فتوی و تقلید می‌سنجیم در عین تحسین او، از اظهار تأسف نمی‌توانیم خود-داری کنیم! زیرا می‌بینیم که این بزرگواران، سالها به تحصیل و مطالعه اسلام گذرانده و از بودجه مردم و بیت المال صرف کرده‌اند ولی اثر و نتیجه این مطالعات! تنها بصورت یک «رساله عملیه» برای مقلدین درآمده که فتاوی دیگران را در آن به «احوط» و «اولی»! تبدیل کرده‌اند! و در روزگاری که دشمنان اسلام از هرسو به آئین حق، حمله‌ور می‌شوند و نسل جدید و تحصیل کرده به آشنائی با اسلام راستین، سخت نیازمندند و صدها مشکلات دینی در میانست، آنان حداکثر دلخوش کرده‌اند باینکه فلان کتاب را در «علم رجال»! بطبع رسانده‌اند یا حاشیه بر «کفایه» زده‌اند! یا فلان تکیه را تعمیر نموده‌اند!

پاسداری از اسلام معنایش این است که اگر مسیو هانوتوی فرانسوی در آن سوی دنیا! چیزی برخلاف حقیقت درباره قرآن بنویسد، تنها به «تکفیر» و «تضلیل» او اکتفا نشود بلکه رهبر و امام و پیشوای مسلمانان، دست بقلم برده و با برهان متین و دلائل شکننده و پولادین، به او پاسخ دهد و حقاً که شیخ محمد عبده، مرد این میدان و پهلوان پیروز این صحنه بوده است، نه آنانکه تمام عمر علمی خود را به بحث از «استصحاب» و «برائت» می‌گذرانند! و خبر ندارند که در دنیای ایشان برضد اسلام چه می‌گذرد؟!!

درگیری با خدیو.

در سالهای اخیر عمر شیخ، حوادثی پدید آمد که میانه او را با خدیو مصر کاملاً بهم زد! از جمله آنکه خدیو، به شیخ جامع الازهر سفارش کرده بود که یکی از علماء را بملاحظه آنکه تقریبی به خدیو داشت، کسوت

تشریف بپوشاند. ولی این کار برخلاف مقررات از هر بودزیرا آن جامه^۱ مخصوص، به شیوخ بزرگ و دانشمندان درجه اول، اختصاص داشت و به همین جهت فرمان خدیو برخلاف قانون تشخیص داده شد و به اشاره محمد عبده، مورد عمل قرار نگرفت!

چون هنگام سلام فرا رسید و علماء به نزد خدیو بار یافتند، خدیو باخشم و توبیخ، شیخ ازهر را مخاطب قرار داد و علت تمرد او را از فرمان خود سؤال کرد!

شیخ ازهر هنوز بدرستی پاسخ نداده بود که محمد عبده به یاری او شتافت با شجاعت و صراحت تمام گفت:

إذا شاء افندینا ان تكون كساوی التشریف بمقتضى ارادته الشخصیه
فلیصدر بذلك قانوناً آخر ینسخ هذا القانون (۱)

یعنی: «اگر افندی مامی خواهند که جامه های تشریف بر طبق اراده^۲ شخصی ایشان بر افراد پوشانده شود باید قانون دیگری صادر کنند که این قانون را نسخ نماید!»

همین که خدیو سخن محمد عبده را شنید رنگش از خشم دگرگون شد و از جای برخاست! و این نشان آن بود که به حاضرین اجازه رفتن داده است!

و چه اندکند کسانی که بدون هراس از پادشاهان، حقایق تلخ را بی پرده می گویند، و چه اندکند زمامدارانی که حقیقت را می پذیرند و در برابر آن خاضع می شوند. شیخ از خدیو دور شد! چنانکه آن دو از یکدیگر دور بودند ولی رویدادها، دوریها را آشکار می کنند!

حادثه دیگری که فاصله را افزونتر کرد این بود که خدیو اراده

(۱) زعماء الاصلاح صفحه ۳۲۰ و نیز: عبقری الاصلاح، صفحه ۱۶۶.

داشت زمینی را از اوقاف مصر بگیرد و بجای آن زمین دیگری به اوقاف دهد! شیخ محمد عبده که در ازهر و اوقاف و دیگر مواضع مترصد بود تا با هر انحرافی مبارزه کند، با این تعویض مخالفت نمود. زیرا ارزش زمین اوقاف را بالاتر از زمین خدیو می شمرد و او به اتفاق حسن پاشا عاصم، رای دادند که این کار به مصلحت اوقاف نیست مگر آنکه خدیو، تفاوت قیمت دو زمین را بپردازد! (۱) شیخ، با این رأی که صلابت ایمان و حریت و شجاعت از آن می بارید، نشان داد که با خدیو نمی تواند کنار آید و جای آشتی با او باقی نگذاشت!

در این ایام، ریاست ازهر با سید علی بیلای بود. بیلای با شیخ محمد عبده دوستی داشت و از این رو شیخ می رفت تا به آرزوهای خود در اصلاح کامل ازهر نزدیک شود که ناگهان مخالفان بیلای از او به نزد خدیو شکایت آغاز کردند و خدیو، شیخ عبدالرحمن شربینی را به جای او به ریاست ازهر گماشت!

این شیخ، همان بود که پیش از این درباره طرز تفکر او، سخن گفتیم و در سخنانی که از او آوردیم (به فصل اول کتاب نگاه کنید) کنایه ای بلیغتر از تصریح وجود داشت که نشان می داد این شیخ با چه کسی سر مخالفت دارد و برای چه مقصودی به آن مقام منصوب شده است! شیخ محمد عبده، دانست که دنبال کردن اصلاحات ازهری با وضع تازه ای که پدید آمده ممکن نیست و آتشی که در دل داشت رو به افسردگی و خاموشی نهاد...!

ماجرای فتوی

در این هنگام، مخالفان شیخ (شاید برای تقرب به خدیو!) شیوه

(۱) زعماء الاصلاح، صفحه ۳۳۵.

تازه‌ای در برابر او پیش گرفتند و با اینکه محمد عبده مفتی مصر بود و آنان چندان مایه‌ای از دانش نداشتند، خواستند از راه اعتراض به فتاوی شیخ، او را نزد مردم لکه‌دار سازند. به این امید که بتوانند مقام «افتاء» را نیز از دست او درآورند! و شاید اگر مایه‌ای از علم داشتند با وجود خشم خدیو نسبت به شیخ، به این آرزو، نائل می‌شدند!!

شیخ بزرگوار در آراء فقهی خود، چیزی آورده بود که دستاویز ایشان شد! شیخ فتوی داده بود: اگر کسی حیوانی را بیهوش ساخته و در آن حال او را ذبح‌کند (تا درد و رنج کمتری احساس نماید) این کار بی‌اشکال است! (۱)

مخالفان، فریاد و فغان برآوردند که این همان موقوذه است که قرآن مجید در سوره مائده آن را حرام شمرده و در واقع، نوعی «مرده خواری» است! شیخ عقیده داشت که موقوذه، حیوانی است که مضروب شده و سپس مرده! اما حیوانی که بیهوش گردد، در حقیقت نمرده زیرا اگر او را بحال خود واگذارند پس از لحظاتی بیهوش می‌آید و حرکت می‌کند! پس ذبح چنین حیوانی، مشروع است و با مرده خواری تفاوت دارد.

موضوع دیگر، فتوای شیخ درباره «کلاه» بود! شیخ فتوی داد که اگر کسی «شاپو» بر سر گذارد و قصد او از این کار خروج از اسلام و دخول در

(۱) زعماء الاصلاح، صفحه ۳۲۲ مسئله «تسمیه» هم در صورت استفتاء از شیخ قید شده ولی جنجال مخالفان بر سر «تسمیه» نبوده زیرا برخی از فقهای اهل سنت، تسمیه را به هنگام ذبح واجب نمی‌شمردند و عقیده دارند که اگر در هنگام ذبح، نام غیر خدا برده شود این کار موجب حرمت ذبیح است. به دلیل: (قل لا اجد فیما اوحی الی محرماً علی طاعم یطعمه الا...) اوفسقا اهل لغير الله به) که مفید حصر حرمت، در ذکر نام غیر خدا است.

کفر نباشد، چنین کسی را نمی‌توان تکفیر کرد! و چنانچه کلاه مذکور را به منظور جلوگیری از تابش خورشید و امثال این امر بر سر نهاده باشد، نمی‌توان گفت که کار ناپسندی انجام داده است. (۱)

مخالفتان در این باره چنان هیاهویی بپا داشتند که گوئی امام مسلمین، کافر شده و از دین خدا بیرون رفته است!!! و حتی کار را به جایی رساندند که در یکی از جرائد به شیوه‌ای توهین آمیز کاریکاتوری از شیخ بزرگوار، منعکس نمودند که با برخی از زنان فرنگی همراه شده و با این کار سبک مغزی و تیره دلی خویش را نشان دادند! آری تیره دل، مردمی که با مایه سربلندی و افتخار کشور خود بدینگونه رفتار کنند.

بدیهی است که شیخ از این همه وقاحت رنج می‌برد ولی روح نیرومند او از استقامت و پایداری باز نمی‌ایستاد اما آیا این رنجها پیکر مادی او را نیز از پای نمی‌انداخت؟!

وفات مصلح بزرگ

در پی همین حادثه‌ها بود که شیخ در خود احساس بیماری کرد و در صدد برآمد تا برای معالجه به اروپا سفر کند، ولی مسئولیتهای گوناگون در مجلس شوری، اوقاف، جمعیت خیریه اسلامیه، دارالعلوم، و مدرسه^۱ قضاء او را از رفتن باز می‌داشت. آنگاه بیماری شدت یافت و کم‌کم به اوج خود نزدیک شد.

(۱) البته، در شرائطی که بسیاری از مسلمانان در کشورهای گوناگون، کلاه مزبور را بر سر نهاده اند ایراد «تشبه به کفار» نیز منتفی است ولی اگر روزگاری مسلمانان همت کنند و لباس برازنده‌ای برای خود بسازند، همشکلی با ایشان لازم است.

در آغاز بیماری، پزشکان درماهیت مرض، اختلاف داشتند، برخی آن را مربوط به کبد می‌دانستند و بعضی نتیجه اختلال معده می‌شمردند. سرانجام با تأسف تمام معلوم شد که شیخ بزرگوار به بیماری سرطان مبتلا گشته و به همین جهت به او اشاره کردند که از مسافرت به اروپا خود داری کند و درصدد نباشد تا رنج سفر را برخویشتن هموار سازد!

حماسه اصلاح به پایان نزدیک شد

روحیه شیخ را در لحظه‌های پایان عمر از دو بیتی که به او نسبت داده‌اند می‌توان شناخت! گوئی شیخ محمد عبده هدف اصلی از همه تلاشها و تمام اندوه یک عمر خود را در این دو بیت خلاصه کرده است:

وَلَسْتُ أَبَالِي أَنْ يُقَالَ مُحَمَّدٌ
أَبْلٌ أَوْ اُكْتَنَزْتُ عَلَيْهِ الْمَآئِمُ
وَلَكِنْ دِينًا أَرَدْتُ صَلَاحَهُ

أَحَازِرُ أَنْ تَقْضِيَ عَلَيْهِ الْعَمَائِمُ (۱)

می‌گویند: باک ندارم که گفته شود محمد از بیماری بهبود یافت یا برسوک او مجلسها گرد آمدند!

اما اندوه برآئینی دارم که صلاحش را می‌خواستم و می‌ترسم که دستار به سرها برضد آن حکم کنند.

شیخ، در سال ۱۳۲۳ هجری (هنگامی که ۵۷ سال گذاشت) در منزل دوستش محمد بک راسم به دیدار دوست حقیقی شتافت و جان به جان آفرین تسلیم کرد، با مرگ او دنیای اسلام یکی از بهترین خدمتگزارانش را از دست داد. (۲)

(۱) تاریخ الاستاذ الامام، جزء سوم، صفحه ۱۱۸.

(۲) از شیخ محمد عبده چهار دختر باقی ماند و یگانه پسرش در کودکی فوت کرد.

از شمار دو چشم یگتن کم
وز شمار خرد هزاران بیش!

شخصیت اخلاقی شیخ

مطالعه در زندگانی شیخ محمد عبده ما را با مردی روبرو می‌کند که در عین مهابت و شجاعت، نرمخو و متواضع و مهربان بوده است! مردی که از یکسو، چنان دلیر بود که در برابر خدیو مصر می‌ایستاد و می‌گفت: ما به رعایت قانون، جامهٔ تشریف را بر اندام فلان شیخ که شما فرمان دادید نپوشانیم و این کار در صورتی عملی می‌شود که قانون تغییر کند! و در مجلس درس اگر کسی سخنی سخیف و برخلاف قاعده می‌گفت بر می‌آشت و خشم او را می‌گرفت و هیبتی داشت که دیگران را وادار به خاموشی و احترام می‌کرد از سوی دیگر، چنان رؤف و عاطفی بود که چون بوسیلهٔ جرائد آگاه شد عده‌ای از مصریان در دامن حریق افتاده‌اند، شب را تا سپیده دم نتوانست بخوابد و گوئی هر دم خود را در میان آتشها می‌دید و احساس سوزش می‌کرد!

خودش می‌نویسد:

لما قرأت وصف الحادّثه، کان لهب الحریق یا کل قلبی اكله الجسم
اولئک المساکین، ویصهر من فوادی ما یصهر من لحومهم، ارقّت تلك اللیله و
لم تغمض عینای الا قلیلاً، وکیف ینام من یبیت یتقلب فی نعم الله وله هذا
العدد الجسم من اخوه واخوات یتقلبون فی الشده والبأساء؟ اردت ان ابادر
بما استطیع من المعونه، و ما استطیع قلیل لا یغنی عن الحاجه ولا یکشف
البلاء، ثم رأیت ان ادعو جمعا من العاصمه لیشار کونی فی افضل اعمال
البر فی اقرب وقت. (۱)

یعنی: «چون وصف آن حادثه (آتش سوزی) را خواندم، شعله‌های آتش قلبم را می‌خورد، همان‌گونه که اجسام آن بیچارگان را می‌خورد! و دلم را چون گوشت‌های پیکر ایشان می‌گداخت. آن شب را گریستم و چشمانم جز اندکی بسته نشد، چگونه کسی که در نعمت‌های خدا زندگی می‌کند، شب را آرام بسربرد با اینکه گروه بسیاری از برادران و خواهران او در سختی و گرسنگی می‌گذرانند؟ خواستم تا آنجا که قدرت دارم به کمک مالی درباره ایشان مبادرت ورزم ولی توانائی اندک من، نه نیاز ایشان را رفع می‌کرد و نه آن بلیه و گرفتاری را برطرف می‌ساخت سپس بنظم آمد که گروهی از ثروتمندان پایتخت را دعوت کنم تا با من در این کار که نیکوترین اعمال خیر است هرچه زودتر شرکت کنند.»

البته شیخ به این مهم اقدام نمود و از طریق جمعیت خیریه اسلامی که ریاست آن را بعهدہ داشت کمک‌های شایانی به حریق زدگان کرد. (۱). از ویژگی‌های دیگر شیخ، روحیه غیور او بود! آری این مرد بزرگ نسبت به اسلام غیرت بسیار داشت و قدرت و عزت این آئین، محور آمال و آرزوهای او شمرده می‌شد.

احمد امین می‌نویسد:

«دوستی برای من تعریف کرد در سفر ژنو (یکی از شهرهای سوئیس) با استاد، امام محمد عبده همراه بودم و برخی از سخنرانیهای تابستانی را که در دانشگاه برگزار می‌شد با یکدیگر می‌شنیدیم. در آن اثناء سخن از اسلام و مسلمین به میان آمد. شیخ گفت: من تمام عمر خود را در راه اصلاح عقاید اسلامی و پاک کردن آن از اوهام و خرافاتی که به اسلام بسته‌اند صرف کرده‌ام. من گفتم: آیا دین نزد عوام جز اوهام و خرافات چیز دیگری

هست؟ و اگر این امور در نظر آنها باطل و زائل شود چه چیزی برای ایشان باقی می ماند؟! ناگهان دیدم که چهره^۱ شیخ قرمز شد و چنان خشمی او را گرفت که نظیر آن را ندیده بودم! پس فوراً تاویلی برسخن خود نهادم تا انقلاب روحی شیخ، خاموشی گرفت. (۲)

شیخ، عزم و اراده^۲ آهنینی داشت و با وجود همه^۳ مشکلات و دشواریهایی که محیط برایش پیش آورده بود، دست از اصلاح برنمی داشت! زمانی که شیوخ ازهر، توده^۴ مردم را برضد او برمی انگيختند و روشنفکران، او را به سازش با بیگانه متهم می کردند و دستگاه خدیو، بسختی با او ابراز مخالفت می نمود و روزنامه ها به او حمله ور شده بودند، برخی از دوستانش مانند سعد زغلول و قاسم امین به او اظهار می داشتند با وجود اوضاعی که پیش آمده، اصرار در اصلاح ازهر درست نیست و مصلحت آنست که شیخ در این باره خاموش بنشیند تا صداها نیز تا اندازه ای خاموشی گیرند! اما شیخ در کار خود پافشاری نشان می داد و برخی از شبها نمی خوابید و در شیوه^۵ اصلاح ازهر اندیشه می کرد و به دوستانش پاسخ می داد:

(۱) زعماء الاصلاح، صفحه ۳۲۷. البته باید دانست که دین خرافاتی و عوامانه، از رشد عقلی و تکامل روحی توده^۶ مردم جلوگیری می کند و موجب پدید آمدن نقائص اخلاقی و تعصبات جاهلانه در آنها می شود. بعلاوه آئینی که با موهومات همراه باشد پایدار نمی ماند و بویژه در این زمان و بهنگام انتقال از نسل قدیم به نسل تازه و تحصیل کرده، مورد پذیرش واقع نمی شود و سبب الحاد جوانان را فراهم می آورد. زیرا این نسل چون نمی توانند با خرافات منسوب به مذهب کنار آیند در نتیجه، به حقایق آن نیز بدبین شده و نسبت به بنیاد دین تردید می کنند و یکباره بی دین می شوند! پس برای حفظ اساس دیانت باید با نیروی هرچه تمامتر با خرافات مبارزه کرد.

انَّ وجدًا فی الدِّینی لا یرضی بالصَّمْتِ عن المَفسَد! (۱)

یعنی: « وجدان دینی من به خاموشی در برابر تباهیها راضی نمی شود! ».

همین پایداری و استقامت، سرانجام شیخ محمد عبده را بر مخالفانش پیروز کرد و چه در زمان حیات و چه پس از مرگ، ارادتمندان بسیاری برای وی فراهم آورد و نه تنها روشنفکران مصر بلکه هوشمندان دنیای اسلام را نیز بسوی وی جلب نمود.

شیخ عبدالله دراز (از اساتید بزرگ و دانشمندان ازهر (۲) می-نویسد:

« در مجلس او، شنوندگان از هزارتن کمتر نبودند! این گروه از بزرگان طبقات مختلف مصر و مردم قاهره و بزرگوارترین افراد ازهر بشمار می آمدند. برخی دانشجو بودند و بعضی مدرّس. همگی (استاد و دانشجو و غیره) از بیانات عالیه و استدلالات نیرومند او در نهایت شگفتی فرورفته و سرشار از شوق می شدند... و افسوس بر مجالس گرانقدری که والاترین طبقات مردم در خلال آنها از کتاب خدا، آب زلال، حکمت عالیه را می-نوشتند، مجالسی که برخی از رؤسای ادیان دیگر (غیر از اسلام) در آن شرکت می کردند و آنگاه با قلب پریشان و عقیده متزلزل نسبت به دین خود از آن مجالس بیرون می رفتند و برخی از این رؤسا، آشکارا به این امر که دین اسلام شایسته تر از هر آئینی است اعتراف می کردند. (۳) ».

(۱) زعماء الاصلاح، صفحه ۳۲۲.

(۲) این مرد بزرگوار، آثار گرانبهای به زبان عربی و فرانسه دارد که از جمله کتاب ارجمند: «النباء العظیم» است که در حقانیت قرآن کریم نگاشته و در آنجا بخوبی اثبات نموده است که قرآن، جلوه ای از وحی الهی است نه انعکاسی از اندیشه های محمد (ص).

(۳) تاریخ الاستاذ الامام، جزء سوم، صفحه ۲۵۶.

سیمای شیخ:

چون گوشه‌ای از چهرهٔ باطنی و اخلاقی شیخ را نشان دادیم، اینک سزاوار است که از چهرهٔ ظاهری او نیز سخن به میان آوریم.

شیخ مصطفی عبدالرزاق که از نزدیک شیخ محمد عبده را دیده بود می‌نویسد:

«... او مردی بود با قامتی میانه، یا کمی بلندتر. اندامش لاغر نبود، بنیه‌ای نیرومند داشت، عضلاتش سخت و حرکاتش سبک و تند بود. صورتش از ملاحظت در شکل کلی و همچنین در جزئیات، برخوردار بود و محاسن سپید و شاداب و چرخان وی با صورت نورانی او همراه بود و چند تار موی بر بالای پیشانی بلندش که از عقل وسیع و اراده و هوش او سخن می‌گفت، رسته بود، ریز چشم نبود و دو چشمانش معتدل بلکه متعایل به درستی بود! نمی‌از اشک در دیده‌اش می‌درخشید که آدمی را افسون می‌کرد و سینه را از ترس و شگفتی و دوستی او پر می‌نمود. گواهی می‌دهم که جمال ظاهرش از جمله سپاهیانی بود که خداوند آن را به تسخیر نبوغ وی درآورده بود! صدایش شیرین و گرم می‌نمود و لشکر دیگری برای جلب قلوب بود!

من در روزگاری که شیخ، به ازهر آمد در میان طلاب ازهری، دانشجوی کوچکی بودم و استادان ما که - خدا از آنها درگذرد - پیاپی برای ما از شیخ بدگوئی می‌کردند و وجود او را برای دین و دینداران، خطری بزرگ بشمار می‌آوردند! این تلقینات، در ذهن کودکانهٔ ما مؤثر افتاده بود و من بخاطر حفظ دین خود از دیدار استاد می‌گریختم و با اینکه دوست پدرم بود از استماع درسش خودداری می‌کردم!

یکبار در درس شیخ حضور یافتم تا ببینم زشتی چهرهٔ بی‌دینان، چگونه است؟ و بنگرم که با این چهره، عقل و دلشان نیز چگونه کسریه و ناپسند است؟!

چون آن مرد بزرگوار را در رواق عباسی دیدم که کتاب خدا را تفسیر

می کرد از همان لحظه نزد خود گفتم: بار خدایا اگر این الحاد و بی دینی است (که کسی با این سیما، و بدینگونه کتاب تورا تفسیر کند) پس من نخستین ملحد هستم!!

إِنْ كَانَ رَفْضًا حَبُّ آلِ مُحَمَّدٍ فَلْيَشْهَدْ الثَّقَلَانِ إِنِّي رَافِضِي! (۱)

با وفات شیخ محمد عبده، مصر تکان خورد و سخت به هیجان آمد و کاملاً معلوم شد که این مرد بزرگ چه مقامی در دل مردم مصر داشته است. و با وجود آنکه دستگاه حاکم مصر با محمد عبده به سختی مخالفت و ستیزه داشت، با اینهمه در تشییع جنازه او جمعیت عظیمی شرکت کردند و جرائد مصر و دیگر کشورها از این مصیبت بزرگ که برای جهان اسلام پیش آمده بود، سخن گفتند.

آری محمد عبده مرد! ولی ندای اصلاح طلبی و تجدید حیاتی که او در داده بود، سراسر آفاق جهان اسلامی را فرا گرفت و اینک تفسیر «المنار» و دیگر آثار شیخ، همچنان این ندارا به نسلهای جدید و مسلمان می رسانند!

(۱) به «مقاله» شیخ مصطفی عبدالرزاق در مقدمه «مجله» العروه الوثقی» صفحه ۳۳ و ۳۴ نگاه کنید. شعری که استاد عبدالرزاق آورده بنا به مشهور از امام شافعی است می گوید: اگر دوستی خاندان محمد (ص) نشانه رافضی بودن است، پس جن و انس گواهی دهند که من رافضی هستم!

سخنانی را که عبدالرزاق در وصف شیخ آورده مقایسه کنید با آنچه که در جزء سوم از تاریخ الاستاذ الامام، صفحه ۹۶ از قول ابراهیم یازجی مسیحی، مدیر مجله «مصری» الضیاء» نقل شده است.

کتابنامہ

قرآن کریم	کتاب الہی
شرح نہج البلاغہ	شیخ محمد عبدہ
العروہ الوثقی لانقسام لها	سید جمال الدین — محمد عبدہ
سید جمال الدین حسینی	صدر واثقی
الواردات فی سرائج التجلیات	شیخ محمد عبدہ
نشاتی و تربیتی	شیخ محمد عبدہ
عبقری الاصلاح والتعليم ، الامام محمد عبدہ	
تفسیر الجواهر	عباس محمود العقاد
شرح الاجرومیہ	شیخ طنطاوی
زعماء الاصلاح فی العصر الحدیث	شیخ کفراوی
تاریخ الاستاذ الامام شیخ محمد عبدہ	احمد امین
الموطا	رشید رضا حسینی
التعریف لمذہب اهل التصوف	مالک بن انس
قوت القلوب	ابوبکر ، محمد کلابادی
رسالہ المسترشدين	شیخ ابوطالب مکی
کشف المحجوب	ابو عبد اللہ حارث محاسبی
	ہجویری

شرح الاجرومیه	شیخ خالد
شرح شمسیه	قطب الدین رازی
مقدمه: «العروه الوثقی»	شیخ مصطفی عبدالرزاق
الاشارات	ابن سینا
شرح «العقاید العضدیه»	جلال الدین دوانی
حاشیه بر شرح دوانی	شیخ محمد عبده
تهذیب الاخلاق	ابن مسکویه
التحفه الادبیه فی تاریخ الممالک الاروبیه	حنین نعمه الله خوری
کامل التوازیخ	ابن اثیر
تاریخ طبری (تاریخ الامم والملوک)	ابو جعفر طبری
ihistoire de la cistilization فرانسوا گیزو	
تفسیر «المنار»	شیخ محمد عبده - رشید رضا
الشیخ محمد عبده بین الفلاسفہ والکلامین	دکتر سلیمان دنیا
مقدمه ابن خلدون	عبدالرحمن بن خلدون
گفتار خوش یارقلی	محلاتی
خاطرات جمال الدین	محمد پاشا مخزومی
سیری در اندیشه سیاسی عرب	دکتر حمید عنایت
وسائل الشیعہ	شیخ حر عاملی
رساله فی ابطال مذهب الدهریین . . .	شیخ محمد عبده
مقامات بدیع الزمان	بدیع الزمان
شرح نهج البلاغه	ابن ابی الحدید
رساله نیچریه	سید جمال الدین
رساله التوحید	شیخ محمد عبده
البصائر النصیریہ	ساوی
سیره ابن هشام (سیره رسول الله ص)	ابن هشام

عبدالرحمن سهیلی	الروض الانف
شیخ محمد عبده	الاسلام والنصرانیه
دی ژر پیل	مصر جدید
دکتر عثمان امین	محمد عبده
عده‌ای از نویسندگان	الضیاء (مجله)
عده‌ای از نویسندگان	ثمرات الفنون (روزنامه)
عده‌ای از نویسندگان	الوقایع المصریه (مجله)
عده‌ای از نویسندگان	الشفاء (مجله)
عده‌ای از نویسندگان	المقتطف (مجله)
عده‌ای از نویسندگان	نگین (مجله)
عده‌ای از نویسندگان	الجامعه (مجله)
نمازی التوبه	الفکر الاسلامی المعاصر
زمخشری	الکشاف
ابوبکر بن عربی	احکام اقرآن
فخرالدین رازی	مفتاح الغیب
ابن سیده	المخصص
مجموعه‌ای از فتاوی مالک بن انس	مدونه الامام مالک
	فتح القدير
	المبسوط
ابن عابدین	الدر المختار

از انتشارات قلم منتشر شده است :

۱- قاسطین ، مارقین ، ناکشین	دکتر علی شریعتی
۲- تحلیلی تاریخی از دو مفهوم قرآنی	حسین رهجو
۳- بردگی فکری	رضا اصفهانی
۴- توحید، طبیعت، تکامل	مهندس بازرگان
۵- مرغ با فکر	مصطفی ابوالقاسمی
۶- مثل آفتاب	محمد علی اصفهانی
۷- داستانهای علی و مش مدینه	زهره رهنورد
۸- موضعگیری طبقات اجتماعی	زهره رهنورد
۹- خارهای الجزایر	مصطفی ابوالقاسمی
۱۰- پژوهشی در اسناد و مدارک نهج البلاغه	محمد مهدی جعفری
۱۱- حیات و مرگ تمدنها از دیدگاه قرآن	دکتر حبیب الله پایدار (پیمان)
۱۲- حرکت و تحول از دیدگاه قرآن	محمد تقی جعفری
۱۳- جزمیت فلسفه حزبی	ابوذر ورداسبی
۱۴- امت و امامت	دکتر علی شریعتی
۱۵- گیاه شناسی	دکتر علی شریعتی
۱۶- نزاع کلیسا و ماتریالیسم	محمد نخشب
۱۷- اون روز که آبجیم مرد	محمد علی اصفهانی
۱۸- کلیات تمدن از دیدگاه ابن خلدون	دکتر عزت الله رادمنش
۱۹- نهاد نا آرام جهان	دکتر عبدالکریم سروش
۲۰- ایران در پویه تاریخ	ابوذر ورداسبی

کتابهای زیر منتشر می شود :

- ۱- شهیدان صدر اسلام
- ۲- نمایشنامه سفر
- ۳- نماز یا پیکار ایدئولوژی توحید و شرک
- ۴- گل سرخ توحید را تیغ نگهبان است
- ۵- رویارویی مسلکها و جنبشهای سیاسی خاورمیانه عربی
- ۶- متفکرین اسلامی در برابر منطق یونان
- ۷- شیخ محمد عبده ، مصلح بزرگ مصر
- ۸- ربنا
- ۹- ندای حق
- ۱۰- فصل شکفتن زبان و قدم
- ۱۱- سه سرود
- ۱۲- شب چراغ
- ۱۳- فریاد
- ۱۴- خنیاگران خون
- دکتر سامی النشار - ترجمه ابطحی م . ر . بختیاری
- دکتر عزت الله رادمنش
- دکتر حبیب الله پایدار (پیمان)
- علی السمان - ترجمه ن . حمید
- مصطفی حسینی طباطبائی
- مصطفی حسینی طباطبائی
- ترجمه حسن حبیبی
- مرتضی بختیاری
- م . ح . زورق
- م . ح . زورق
- م . ح . زورق
- م . بهشتی